

目 录

..... 1

上 经

乾		23
坤		40
屯		49
蒙		55
需		61
讼		66
师		71
比		76
小畜		80
履		85
泰		89

否		
同人		99
大有		104
谦		108
豫		112
随		116
蛊		121
临		126
观		130
噬嗑		135
贲		140
剥		145
复		149
无妄		154
大畜		158
颐		163

大过		167
坎		172
离		176

周易下经

咸		183
恒		189
遁		193
大壮		197
晋		201
明夷		206
家人		212
睽		217
蹇		222
解		227
损		232
益		237

夬		246
姤		247
萃		252
升		257
困		261
井		267
革		272
鼎		278
震		283
艮		287
渐		292
归妹		297
丰		302
旅		307
巽		312
兑		316

涣		320
节		324
中孚		328
小过		333
既济		338
未济		344
系辞上传		349
系辞下传		375
说卦传		399
序卦传		411
杂卦传		419
结论 —— 易经的思想		425

叙 论

究天人之际

伏羲画八卦，为我国文字的雏形；文王演周易，是我国文化的开端。《易经》这部书，不但是我国最古老的经典，而且自古以来，就被推崇备至，尊为“群经之首”。

“经”就是道，就是理；天地的大道理，人生的大道理。阐明天理、人道的书，称作“经”；“经”是最神圣的典籍，权威的著作，也是一切真理的泉源。天理亦即人道。

宇宙森罗万象，变化莫测；人生机缘际遇，难以逆料；《易经》“系辞传”中说：

“古者包羲氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文，与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是作八卦，以通神明之德，以类万物之情。”

《易经》仰观天文，俯察地理，中通万物之情；究天人之际，探索宇宙、人生必变、所变、不变的大原理；通古今之变，阐明人生知变、应变、适变的大法则，以为人类行为的规范；这一天理即人道的天人合一的哲学思想，称作“天人之学”，为我国传统文化的基础，一切学术思想的根源，也是我国传统文化的最大特色。

孔子删《诗》《书》，订《礼》《乐》，作《春秋》，然后传述《易》，儒家将‘易经’冠为六经之首；而且春秋、战国时代的儒、道、墨等诸子百家，以及唐、宋以后儒、佛、道各家的学术思想，也无

不渊源于《易经》的天人之学。因而，要了解中国文化，就不能不由《易经》着手；《易经》在我国文化学术史上的崇高地位，由此就可以想见。

占卜的书

相反的，后世许多学者，也有人鄙视《易经》，认为不过是一部古代占卜的书，内容低俗，近似巫祝的诬词妄语，只因孔子传述，后世穿凿附会，以致盲目崇信，并不值得研读等轻视讥讽的意见。

不可否认的，《易经》确实是一部古代占卜的书；但也正因为是占卜的书，才没有被秦始皇烧掉，得以流传到今天。古代民智未开，崇信鬼神运命，凡是重大行事，必定先求神问卜，并非不可思议。在河南省安阳县的殷墟遗迹中，曾发掘出大量的龟甲，证实殷代盛行用龟甲占卜，以烧裂的纹路，占断吉凶，称作“卜”：卜字就是裂纹的象形。到了周代，又多用蓍草占卜，称作“筮”。依据《周礼》“太卜”的记载，周代设有称作太卜的官，依据《三易》，职掌占卜。

《三易》是指《连山》《归藏》《周易》，三种不同系统的易学。对《三易》的说明，说法不一，概括的说，《连山》是夏代的易学，由艮卦开始，象征“山之出云，连绵不绝”。《归藏》是殷代的易学，由坤卦开始，象征“万物莫不归藏其中”。《周易》是周代的易学，由乾、坤二卦开始，象征“天地之间，天人之际”。《连山》《归藏》已经失传，今天的《易经》就是《周易》。一说，汉、魏以后的象数易学，就是《连山》《归藏》的遗留。由此可见，我国古代的占卜，不但源远流长，而且已经发展成有系统的学术。

后世学者所以鄙视《易经》，最主要的理由，是占卜违背伦理的立场。人的行为，应当依据良心，不应考虑后果，当为则

为，不当为则不为，只求耕耘，不问收获，才是君子应有的态度。然而，占卜却先看结果，有利才行动，动机已经不纯正。当然，儒家不能不辩白；于是，宋代大儒朱熹等说：

“易是用来占卜，以决断疑惑的。但依道理，应当做的，就应当做，不应当做的，就不应当做，在这种情形下，根本用不着占卜。惟有正事，在方法上有分歧，因而迷惑时，才可以占卜。恶事、私欲，不可占卜。”

当然，这一辩白，相当牵强。儒家以《易经》为六经之首，奉为大典；然而，孔子生平，却从来不曾谈到性、天道等形而上学。孔子研究《易经》，是在晚年；因而在他的弟子中，只有极少数懂得《易经》，在儒家的经典中，《易经》是非常特殊的宇宙哲学。可是，到了宋代，老庄、佛教，在思想界已有逐渐取得优势的倾向，儒家的学者，为对抗老庄、佛教的形而上学，不得不在儒家的经典中，寻求形而上学的论据，就只有《易经》与《中庸》可以作为依据了。所以，宋代兴起的新儒学，亦即朱熹的朱子学派，其中形而上学的主要论据，就是依据《易经》的“系辞传”，这才是后世儒家，特别尊崇《易经》的理由。

不过，如果占卜只在占断结果吉凶，就成为消极的听天由命的定命论，人们就不知道什么是当为与不当为，失去了道德意义。然而，我国古代的占卜，不仅消极的问结果如何？而且更进一步的，要问应当如何？因而，《易经》不但启示事物发生的微妙契机，并且指引应当如何临机应变，避凶趋吉；不仅是消极的占卜，而且也是积极的处世智慧，就进入哲学的范围了。

简易、变易、不易

《易》这一命名，含义为何？

一说：伏羲画八卦，有时“远取诸物”，《易》是飞鸟的形象。

一说：依据最古老的字书《说文解字》，“易”即蜥，是蜥蜴的象形。蜥蜴的保护色，随环境不时变化，以变化的含义，命名为《易》，以象征宇宙森罗万象的千变万化。

《说文解字》中又说：“易”是由日月两个字组成。因而，日代表阳，月代表阴，以象征《易》的阴阳二元论的哲学。

后汉的郑玄，在他的《易赞》中，更将《易》的定义，高度发挥。他说：《易》这个字，有“简易”“变易”“不易”这三种含义。

宇宙万物，时刻变化，人事也是如此；所以说“变易”。然而，变化不息的大宇宙，却具备法则性，整然有序，循环不已，有一定的规律可循；小宇宙的人的运命，也同样的具有法则性；所以说“不易”。由于这一“不易”的法则性，就能了解大宇宙的天地法则，可以遵循；同样的，小宇宙的人的动向，也能够预知，可以规范；所以说“简易”。因而，《易》这部书，就能以简单的象征符号与数字，表示出这种“简易”“变易”“不易”的现象变化，产生占卜的作用。所以，由这一思惟方向去探索，宇宙森罗万象的变化，无不有一定的规律、因果关系，可以追寻，而占卜能够预测吉凶，也就没有什么不可思议了。

实际上，郑玄这一“易即不易”的绝对辩证法的哲学论据；是源自被怀疑是后汉时期伪著的拟经《易纬乾凿度》；再往上追溯，于《易经》的“系辞传”中，也可以找到根据。

《易》的结构

《易经》包括本文与解说两部分。本文的部分，称作“经”；解说的部分，称作“传”。

本文的“经”，由六十四个用象征符号的“卦”，与所附解说的“卦辞”“爻辞”构成。

六十四“卦”，是由一与--两种称作“爻”的符号，由下而上，顺序以六画构成。一与--的属性相反，一代表阳、刚、男、君、强、奇数等，象征积极的事物；--代表阴、柔、女、臣、弱、偶数等，象征消极的事物。在解说的“传”中，多使用概括性的用语“刚”与“柔”，或“阳”与“阴”；所以，一称作“刚爻”或“阳爻”；--称作“柔爻”或“阴爻”。

一具有阳刚、积极、独立的性格，用奇数一、三、五、七、九中最大的九代表；又称作“九”。--具有阴柔、消极、依附的性格，用成对偶的偶数二、四、六、八、十的中间的六代表；又称作“六”。

“卦”的构成，是由下而上，最下方的位置，称作“初”，顺序而上，为“二”“三”“四”“五”，最上方的位置，称作“上”。

例如开始的乾卦☰，全部是刚爻，由下而上的六爻，称作“初九”“九二”“九三”“九四”“九五”“上九”。又如第二卦的坤卦☷，全部是柔爻，由下而上的六爻，称作“初六”“六二”“六三”“六四”“六五”“上六”。

在乾、坤两卦中，除了有形的六爻之外，还有无形的“用九”“用六”。这是例外；在其他各卦，都只有“初”到“上”的六爻。

由六爻构成的六十四卦，以上下各三爻为一组，上方的三爻，称作“上卦”或“外卦”；下方的三爻，称作“下卦”或“内卦”。传说伏羲是人面牛身的文化神，古代传说中的帝王，他首先画出三画的八卦，即☰乾、☷坤、☳震、☴巽、☵坎、☲离、☶艮、☱兑这八种卦；是《易》最原始的形式，以象征宇宙万物。八卦象征的事物，如附表，并另详“说卦传”的解说。

但只用八卦，仍难以象征宇宙森罗万象错综复杂的变化。于是，伏羲再将八卦重叠，推演成六十四卦。所以，在六爻的右侧，注有说明上下卦的名称，如乾上等。

在六十四卦的后面，附有解说全卦的“卦辞”，也称作“彖辞”。“彖”是一种有利牙的兽名，是断的意思；亦即，“卦辞”是每一卦的占断。“卦辞”是周文王撰写的，《史记》“自序”中说：

“西伯（周文王没有称王时的爵位）囚羑里，演周易。”

周文王，在被殷纣王囚禁在羑里的期间，推演六十四卦，发愤著作“卦辞”。所以，“系辞传”中说：

“卦辞的含义隐微，充满了危机感。”

“卦辞”的后面是“爻辞”，解说六爻每一爻的含义。一说“爻辞”也是周文王写的；不过，其中引叙许多文王以后发生的事件，仍然以文王的儿子，创造周代文化黄金时代的周公，著作“爻辞”的说法比较妥当。

本文的“经”，又分为上下两篇。“上经”三十卦，“下经”三十四卦。

解说部分的“传”，共有十篇，称作“十翼”。“翼”是助，辅助阐明“经”的意思。计有“彖传”上下、“象传”上下、“系辞传”上下、“文言传”“说卦传”“序卦传”“杂卦传”十篇。

“十翼”被认为是孔子的著作。《史记》“孔子世家”中说：

“孔子晚喜易，序彖、象、说卦、文言，读易韦三绝。”

当时的书，用漆写在竹简上，以皮带串订，称作“韦编”。孔子熟读《易》，串订的皮带断了三次。《史记》中的这一记述，是依据《论语》“述而篇”中孔子说：“加我数年，五十以学易，可以无大过矣！”不过，“十翼”的论点，前后多有出入，甚至有抵触的部分，不可能出自孔子一人的手笔，可能还包含孔子的弟子或后世的著作在内。

“彖传”是“卦辞”的解释，由六爻的全体形象，说明卦的意义。

“彖传”又分为“大象”与“小象”。“大象”是卦的全体说明，但与“彖传”不同，是将六爻还原成三爻的八卦，以八卦所象征的事物，说明全卦。“小象”与“彖传”近似，以各爻的位置为主，说明每一“爻辞”。

“系辞传”是《易》的整体概论，使《易》不仅止于占卜，更提升成为高度的哲学，在我国哲学史上，是一篇极重要的论文。“系辞”本来是指文王、周公，系在卦、爻后面的“卦辞”“爻辞”；但在此处，则指孔子系在整部《易经》后面的解说，也称作“大传”。

“文言传”是对六十四卦中最重要的“乾”“坤”两卦，特别详细的说明。“文”是修饰，“文言”是指颂扬“乾”“坤”两卦的伟大，必须用刻意修饰的文词的意思。

“说卦传”可分成两部分，前半与“系辞传”相同，是《易》的整体概论，非常简明扼要。后半说明八卦象征的现象。“说”是解说的意思。

“序卦传”说明六十四卦的排列顺序与意义。

“杂卦传”是将六十四卦每一卦的特色，以性格相反的两卦为一对，用一句话扼要的说出。因为顺序与“序卦传”不同，所以说“杂”，是将顺序错杂的意思。

由以上本文的“经”与解说的“传”，构成全部的《易经》。在最古老的图书目录《汉书艺文志》中说：

“易道深，人更三圣，世历三古。”

这是说，由“八卦”到“十翼”，源远流长，经过悠久的历史，累积多位圣贤的心血而成。“三圣”是指上古的伏羲，中古的文王、周公，与近古的孔子，更增加了《易经》的权威性。

卦名	自然	人	属性	动物	身体	方位	季节
乾☰	天	父	健	马	首	西北	秋冬间
坤☷	地	母	顺	牛	腹	西南	夏秋间
震☳	雷	长男	动	龙	足	东	春
巽☴	风、木	长女	入	鸡	股	东南	春夏间
坎☵	水、雨	中男	陷	豕	耳	北	冬
离☲	火、日	中女	附	雉	目	南	夏
艮☶	山	少男	止	狗	手	东北	冬春间
兑☱	泽	少女	悦	羊	口	西	秋

对以上完成《易经》的古代传说，当然后世也有许多学者怀疑。不过，《易经》是产生在极为古老的古代，经过悠久的历史与许多睿智的累积，始得以完成，则是不可否认的事实，就是不冠以圣人的名字，对《易经》的价值，也丝毫不会损伤。

《易》的传承

自古以来，注释《易》的书，可以说汗牛充栋，只能概要的介绍。

依据《汉书》“儒林传”，孔子传《易》于商瞿，商瞿五传至前汉的田何。前汉的易学，即以田何为主；但内容如何？今天几乎已经无法完全了解，只能由散见于《汉书》中的资料，知道孟喜、京房的易学概要，已将《易》应用到历法中。

当时的思潮，盛行天人相关的思想，认为天象与人事，有

因果关系，君主的言行，是否得当，会直接反映在气候的顺调与天体运行的正当与否中。这种思想，由来已久，到前汉时期，形成阴阳家、五行家的以自然哲学为武装，机械性的理论，并引用到经典的解释中。孟、京的易学，即承袭这一派的理论，京房并将他的易学，实际应用到政治得失的占卜上。今天在《汉魏丛书》中，收录“京房易传”三卷，但与《汉书》中引用的许多“京房易传”，并不一致，当然《汉书》中引用的资料，比较可靠。清代的惠栋，在他收录于《续皇统清经解》中的“易汉学”中，曾经极力使孟、京的理论复元。

大体上，汉、魏、六朝时代的易注，除了三国魏的王弼外，并没有完整的保留下来。唐代的李鼎祚，在他的《周易集解》中，曾经搜集当时散逸的诸说；清代学者们的古注复元，多半依据这本书。比较保存完整的，有后汉郑玄、荀爽，三国吴的虞翻、晋代干宝等的注解。在清代的惠栋以前，宋代的王应麟，曾致力于郑玄的易注复元。清代的张惠言，曾以“周易荀氏九家义”“周易虞氏义”“虞氏消息”“虞氏易礼”的篇名，将荀爽、虞翻的易注整理，都收录在《皇清经解》中。

郑、荀、虞的易注，虽然各有特色，但共同之点，是不重视“卦辞”的全般象征意义，而是一字字的，由该卦的形象中，去寻求解答。例如：“至八月凶。”“八月”是来自何处？“七日来复”为什么说“七日”？“无药有喜”，卦形中为什么会有“无”与“药”的含义等？虽然八卦本身，就有象征各种事物的解法；然而，像这样一字字的对应，“说卦传”所列举的象征，无论如何就不够应用了。

于是，他们另辟蹊径，别作发挥。孟喜、京房将特定的卦，指定为十二个月，将爻指定为日；阴阳五行数术家的理论，当然也都应用；“十翼”中没有“药”的概念时，就分别成植物与矿

物，于卦中寻求木与石的含义；如果还不能解释，就将刚爻柔爻改变；或将上下爻交换，强使经文的字句，与卦形发生关连。

前后汉的这些易学，包含以后采取同样解法的在内，统称作“汉易”。由于特别重视卦的形象与数字，也称作“象数易”。

“汉易”这种阴阳爻相互改变，上下爻相互交换的方法，也不完全出于杜撰，在“系辞传”中，已经有这种阴阳变易的理论。不过，这样一字字的对应，徒然使注释繁琐复杂，反而造成混乱，不容易了解。于是，为反对这一学风，出现了三国魏的王弼的《周易注》。

这位年纪轻轻就夭折的天才青年，注释了《老子》与《易》。这是当时人人爱读的书，统称“老易”或“易老”。在政治动荡不安的三国时代，人人关切明哲保身的哲学，这两部处世智慧的书，因而普遍受到欢迎，王弼的易注，当然难免不受影响。

王弼的注释方法，着重把握经文的整体意义，只要把握住全文的含义，经文中的一字一句，尽可以忽略。例如“牛”“马”等字的出现，只不过是人间某种现象的象征，不必一定要拘泥于一事一物；卦的形象，只不过是假象，尽管有“牛”“马”等字，如果要由卦形中去寻求根据，也是徒然枉费精神。基于这一构想，他将“汉易”中繁琐的象数，完全割弃，尽可能以孔子的“十翼”来解说经文。这种只根据“十翼”注释的态度，开始于前汉的费直，承袭这一系统的有郑玄、荀爽，但显然都已突破“十翼”的限制。完全应用费直的方法注释《易经》的，只有王弼。

在王弼的易注中，随处弥漫着老子的气息，因而被后世儒家非难；然而，使混沌神秘的象数易学，重新返回宁静的人的

睿智世界，则不能不归功于王弼。因而，王弼的易注，具有划时代的意义，不久就将“汉易”打倒，被唐代的《五经正义》采用，可以说是势所必然。

《五经正义》是极为详尽的注释，也是儒家经典的国定教科书。其中的“周易正义”十卷，采用王弼的注解；王弼没有注释的“系辞传”“说卦传”“序卦传”“杂卦传”，则采用晋代韩康伯的注释补充；再将这些注释引伸发挥的是《十三经注疏》。不过，在《五经正义》中，有将王弼的注解误读的部分，须与清代焦循收录在《皇清经解》中的“周易补疏”，一并参照阅读。

与“象数易”相对的，王弼等着重伦理的注释，称作“义理易”。宋代的易学，大体上继承王弼，有很多易注的著作；其中最稳重的，首推程颐的《伊川易传》四卷，与朱熹的《周易本义》十二卷。

《伊川易传》的注释方法，大体上与王弼相同；不过，王弼的注释中，充满机智与飘逸的趣味，则完全消失，代之以真挚的道义感。正如朱熹所说：“伊川易传，明白无难读之处。”平易但稍嫌冗长。王弼的注释，虽然也是如此，但程氏则更严格的，将象数、占卜完全舍弃。清代的王夫之评论说：“详于事理，但缺乏易的神秘性。”顾炎武说：“自古说《易》者，数百家，但未见超出程传以上者。”胡渭也赞扬：“程氏排除自古以来，混入《易》中的老子异端之说，解明易道，如日月在天。”可见《伊川易传》的评价之高。

朱熹的《周易本义》，以体裁为其特色。《易经》本来是经文在前，传在后，郑玄将“彖传”“象传”分散，附于各卦的本文之后；王弼更进一步的细分，将“彖传”与“大象”附在“卦辞”后面，“小象”除乾、坤两卦例外，其余都附在各“爻辞”的后面，并将“文言传”分开，放在乾、坤两卦之后，对读者非常方便。王

强的一体裁，一直沿续到《伊川易传》，但朱子则复古，又恢复原来的形式。明永乐十三年，敕命制订的国定教科书《周易大全》，并载《程传》与《本义》，但体裁仍然依照《程传》再将“彖”“象”“文言”分附于经文之后。清康熙五十四年出版的《御纂周易折中》，也并载程、朱的注释，但体裁又依照《本义》，再将“经”与“传”分开。

朱子的《本义》，文字简洁，他自己说：“在义理方面《程传》详细，因而简略。”所以，在伦理的解释方面，与《程传》没有什么出入。但与《程传》显著不同的，是将《易》限定为占卜的书，认为经文，就是问卜的占断。如“利攸往”“利涉大川”，就是旅行或行船时占卜的结果。王夫之等认为，朱子这种见解，将《易》降低成世俗的占卜，以为不可。不过，实际上，朱子的定义，才是《易》的本来朴素面貌，正如同《诗经》中的许多民谣，朱子在《诗本义》中，也同样的以客观的态度，直率的指为“淫诗”，而被附会成隐含教训的意义。

朱子的《易本义》中，载有邵雍、刘牧的“先天图”“河图”“洛书”。这是比《易》发生得更早，将宇宙构造，用神秘的数字图式化。程氏完全不信，朱子则深信；这是两人对《易》的神秘性在观点上的差异。朱子的宇宙论，也有整然图式化的格调，当然也是受这些图的影响。不过，这些图式，正如清代黄宗羲的《易学象数论》，胡渭的《易图明辨》中所说的，实际上，是源自汉魏到宋代的道教练丹术。

总之，朱子是近代最伟大的哲学家，他的哲学体系的朱子学，由元代到清代，被列为科举的思想基准；科举考试必须具备的学养“四书”“五经”，都完全依据朱子学的注释；但《易》的解释，则兼用程、朱，前述《周易大全》《周易折中》，就是为科举制订的国定教科书。在朱子之后，又有宋代杨万里的《诚斋易

传》，明代来知德的《周易集注》等名著。

清代的学风，以考据学为特色。宋明两代的学习，虽然在哲学方面，有深入的研究，但对古代语文的理解，却有疏忽，往往超出古典的原义之外，遭到非难。为求注释尽可能接近原义，产生对古代音韵、文字学的研究。不过，清代的学者，仍然未能摆脱古来的注释，只能在古来的注释中，追溯原义，选择与作者时代最接近的汉代注释。这是基于时间愈接近，当愈接近作者的本意；而且佛教、老庄盛行后所产生的异端解释，在那时也还没有混入的缘故。所以，清代的考据学，也称作“汉学”。

因而，清代对《易》的注释，排除王弼，致力于“汉易”的复元。惠栋、张惠言等，在这方面都有成就，所作的易注，也都是“汉易”风格。例如：收录在《皇清经解》中惠栋的“周易述”，完全采用虞翻的解法；焦循的“易章句”“易通释”，虽然有独创的见解，但在方法上，仍然属于“汉易”。

在清代“汉学”盛行之前，有王夫之独特的易注《周易内传》《周易外传》各七卷，《周易大象解》一卷。他基于汉易的象数与程氏的义理，不可偏废；《易》不能拘泥为占卜的书，也不可限定为思惟的书；象数与义理，应当一致，占卜与思惟，应当一理的观点，以宋代张载的《易说》为规范，全篇洋溢着充满活力的一元论，最为明快，富于趣味；不过，也许有趣的稍为过分了一些。他在训诂方面，也不疏忽，著有《周易稗疏》二卷，及载于《皇清经解》中的“周易考异”一卷。

以上所列举的，不过是历史中有关易注的最重要的著作。那么，这本书将依据那一种注释呢？

这不是一部学术研究性的书，只是尽可能的，期望能够平易明快的，使一般读者认识《易经》是怎样的一部书。“汉易”

过于特殊、繁琐，不容易了解；王夫之的注解，固然引人入胜，但个性过分强烈，全篇采用，稍觉不妥；王弼的注解，风采最动人，但解释有晦涩的部分，而且老庄气氛，过于浓厚，也觉得不妥；结果只有归着于程、朱。可是，《程传》在占卜方面，又嫌欠缺；因而，原则上以朱子的《易本义》为主，《程传》为辅，并将宋学特有的形而上学的理论，适当简略，不足的部分，也兼采他说补充。

自古以来，就有很多兼采程、朱的教科书，加以朱子的注释中，与程氏意见相同的部分，就说《程传》已有说明而省略；不了解的部分，就直率的说不了解，而不注释；无论如何也得参照《程传》。何况经典都有悠久的传承，经过长时间，众人阅读过的注释，总比较稳当，这也是进入古典之门最便捷的途径。

因而，这本书，本着以上的原则，力求平易简明，使其成为向一般读者介绍《易经》的入门书，连引用注释的出处，也予以省略。如果经由这本书，使读者对《易经》这部经典，产生兴趣，则以上列举的许多易注名著，可供进一步的深入研究。

占筮的方法 *shi*

《易经》是占筮的书，而且占筮的方法，与注释也有关连；因而，将占筮的方法，概要的介绍。古代占筮，使用五十根蓍草，现在以竹签代替。另外，准备记录的纸与笔。

一、正式的筮法

五十根竹签，先拿出一根，始终不用，以象征天地未开之前的太极。

将余下的四十九根，随意分开，握于左右手中。左手握的

象征天，右手握的象征地。

由右手中抽出一根，夹在左手小指与无名指之间，象征人。

放下右手中的竹签，用右手数左手中的竹签，每四根一数，象征四季，最后余下四根或四根以下，夹在无名指与中指之间，象征闰月。

再用左手数刚才由右手中放下的竹签，每四根一数，最后余下四根或四根以下，夹在中指与食指之间。

小指中的一根与左右手数余下的竹签，合起来必定是九或者五。以上是第一变。

将第一次余下的九或五根竹签除去，再用四十或四十四根竹签，同样的分握于左右手，由右手取出一根，夹在左手的小指，然后分别每四根一数，左右手余下的加上小指的一根，合起来必定是八或者四，以上是第二变。

再将其余的三十二或三十六根竹签，同样的数，余下的合计，必定是八或四。这是第三变。

经由以上三变，得到位置在最下方的开始的第一爻。第一变余下的是九或五，第二、三变都余下八或四，九与八是多数，五与四是少数。

三变中有两次多数一次少数，即九、四、八，九、八、四，或五、八、八时，称作“少阳”，也简称“单”，就是阳爻，记录成—。

三变中有两次少数一次多数，即五、四、八，五、八、四，或九、四、四时，称作“少阴”，也简称“拆”，就是阴爻，记录成--。

三次都是少数，即五、四、四时，称作“老阳”，简称“重”，是阳爻，但也可能变成阴爻，记录成☐。

三次都是多数，即九、八、八时，称作“老阴”，简称“交”，是阴爻，但也可能变成阳爻，记录成×。

“老阴”“老阳”可能变化，称作“变爻”；“少阴”“少阳”不变化，称作“不变爻”。以数字表示，“老阴”是“六”，“老阳”是九，即经文中的“初六”“初九”等的六或九。相对的，“少阴”是“八”，“少阳”是“七”。

以上的原则，简化如下：

余 数	二多一少	二少一多	三 少	三 多
属 性	少阳(阳的 不变爻)	少阴(阴的 不变爻)	老阳(阳的 变爻)	老阴(阴的 变爻)
表示数字	七	八	九	六
记 号	—	--	□	×

三变得到第一爻，同样再做五次，即可得到其他的五爻。但必须注意，“初”“二”“三”“四”“五”“上”的顺序，是由下而上。

假定，经过十八变的余数，是九、八、四、五、八、八、九、四、八、九、四、四、九、八、八、五、八、四，就记录成

!×|||

得到的就是泰卦|||||；但第五爻是老阴，可能变成阳，就成为需卦|||||，称作“泰之需”。这时，泰卦是“本卦”，需卦是“之卦”。问卜的占断，在“本卦”的“变爻”，以上例来说泰卦“六五”的“爻辞”就是求得的答案，但为了解卦的整体性格，“卦辞”也要一并参照。

不过，当一卦中出现若干“变爻”时，依据朱子的《易学启蒙》，有两个“变爻”时，看“本卦”的两个“爻辞”，但以在上者为主。有三个“变爻”时，看“本卦”与“之卦”的“卦辞”。然而，实际上，这样往往会遇到两项文句相互矛盾的困难；所以，仍然应当依据《左传》“襄公九年”中的说法，有两个以上的变爻时，

看“本卦”的“卦辞”比较妥当。

二、简单的筮法

五十根竹签，先除去一根为太极。

将四十九根竹签，分握于左右手，由右手中抽出一根，夹在左手的小指中。

用右手数左手中的竹签，八根一数，数尽时不留，余下的加上小指的一根，合计为一时，是乾卦☰，二是兑卦☱，三是离卦☲，四是震卦☳，五是巽卦☴，六是坎卦☵，七是艮卦☶，八是坤卦☷，一次就得到下卦。

再用四十九根竹签，同样的数，就得到上卦。

这样不会出现“变爻”。然后，再将四十九根签，分为左右，由右手取出一根，夹在左小指，将左手的签，六根一数，数尽时不留。余下的加小指中的一根，合计为一时，是初爻，二是第二爻，三是第三爻，四是第四爻，五是第五爻，六是上爻为“变爻”，再以“变爻”的“爻辞”占断。

三、掷钱法

这是不用竹签的占筮法，依据唐代《仪礼正义》“士冠礼”中所说的原则如下：

用三个铜钱抛掷。

两个面一个背时，是少阳—。

两个背一个面时，是少阴--。

三个背时，是变爻老阳☰。

三个面时，是变爻老阴☷。

这样，六次就可以由下而上得到全卦。六爻中有一个“变爻”时，占断看“爻辞”；有两个以上变爻时，占断看“卦辞”。

《易经》常用的术语

在《易经》中使用许多易学特有的术语,尤其以“汉易”为甚。在本书中,虽然尽量排除,但“彖传”“象传”中,已经有若干常用的术语,为避免每次都要说明,在此列举最少限度的术语,先加以解说;而且这与《易》的整体思想,也有密切的关联。

“刚”“柔”为万物生成的二元,或两种属性,以一与--表示。

“阴”“阳”与“刚”“柔”相同。“阳”等于“刚”,“阴”等于“柔”。

“位”指六爻每一爻的位置。由下向上数,为“初”、“二”、“三”、“四”、“五”、“上”。原则上,“五”是君的地位,“四”是近臣的地位,“三”是不太与君接近的高的地位,“二”是不太高的地位,但却有与君意气相投的可能性。“初”是还没有入世的地位;“上”表示隐退的人,亦即王弼所说的“无位”的地位。

“中”六爻的卦,分为“内卦”(下卦)与“外卦”(上卦)。“内卦”正中间的“二”,“外卦”正中间的“五”,因为在中间,称作“得中”,比“三”或“上”的地位更好。对事物采取中庸的态度,不偏不激,这是我国传统的智慧。

“正”奇数属于“阳”,偶数属于“阴”。因而,在奇数的阳位,亦即“初”“三”“五”应当是阳爻;在偶数的阴位,亦即“二”、“四”、“上”,应当是阴爻;这时称作“得正”或“当位”。相反的,如果奇数的阳位是阴爻,偶数的阴位是阳爻,就是“不正”或“不当位”。如䷄全爻是正,䷆全爻都不正。

“应”内卦与外卦,各自的第一爻、第二爻、第三爻,亦即“初”与“四”、“二”与“五”、“三”与“上”爻,有对应的关系。但须一为阳爻,一为阴爻,异性相吸,才能“相应”。如果都是阳爻

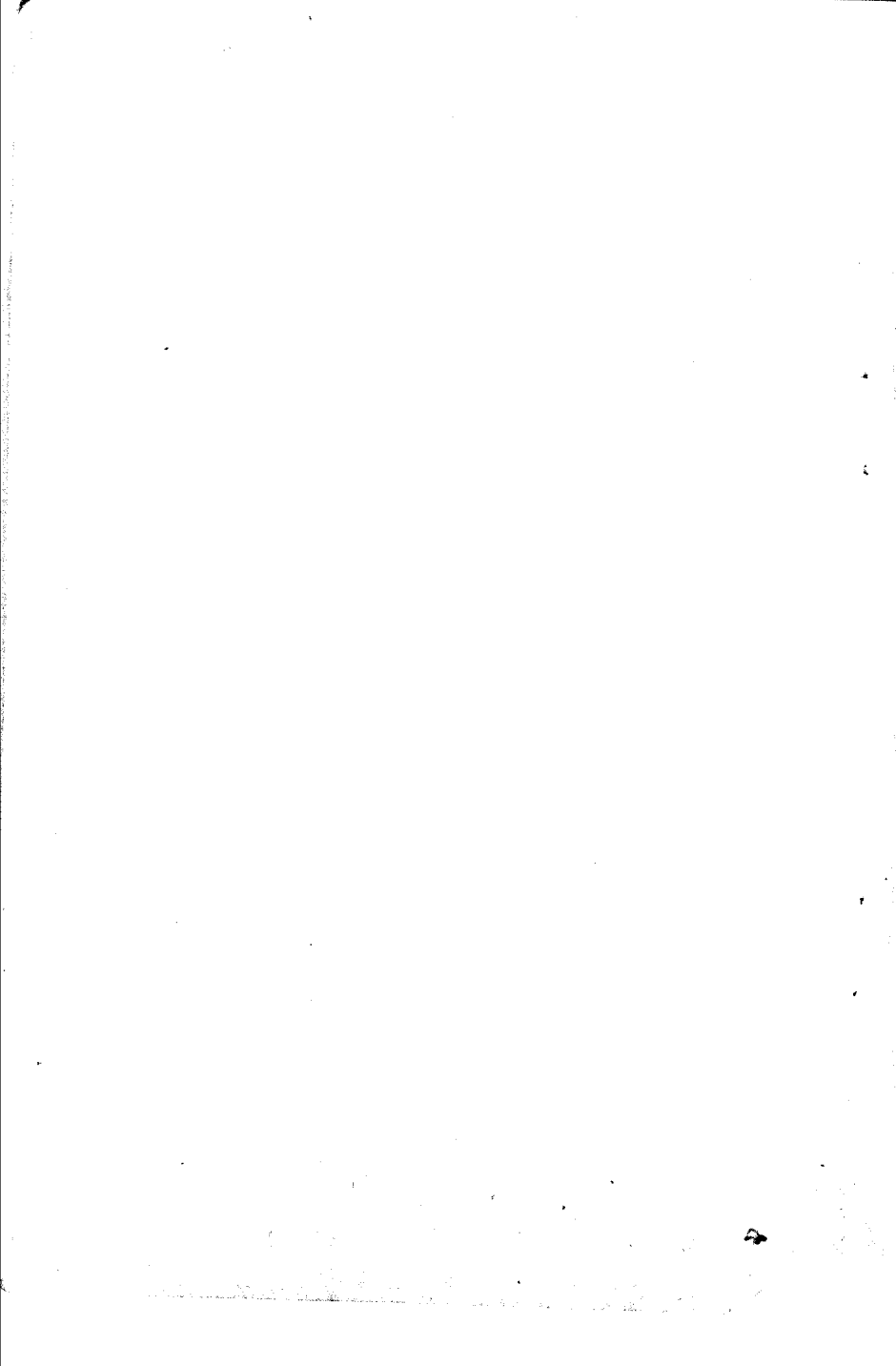
或阴爻，则同性相斥，即“不相应”。如䷋的全爻“相应”，䷋的全爻都“不相应”。

“比”是二个相邻的爻，如“初”与“二”，“二”与“三”，“三”与“四”，“四”与“五”，“五”与“上”相比。这也必须是阴与阳，才有亲近感。

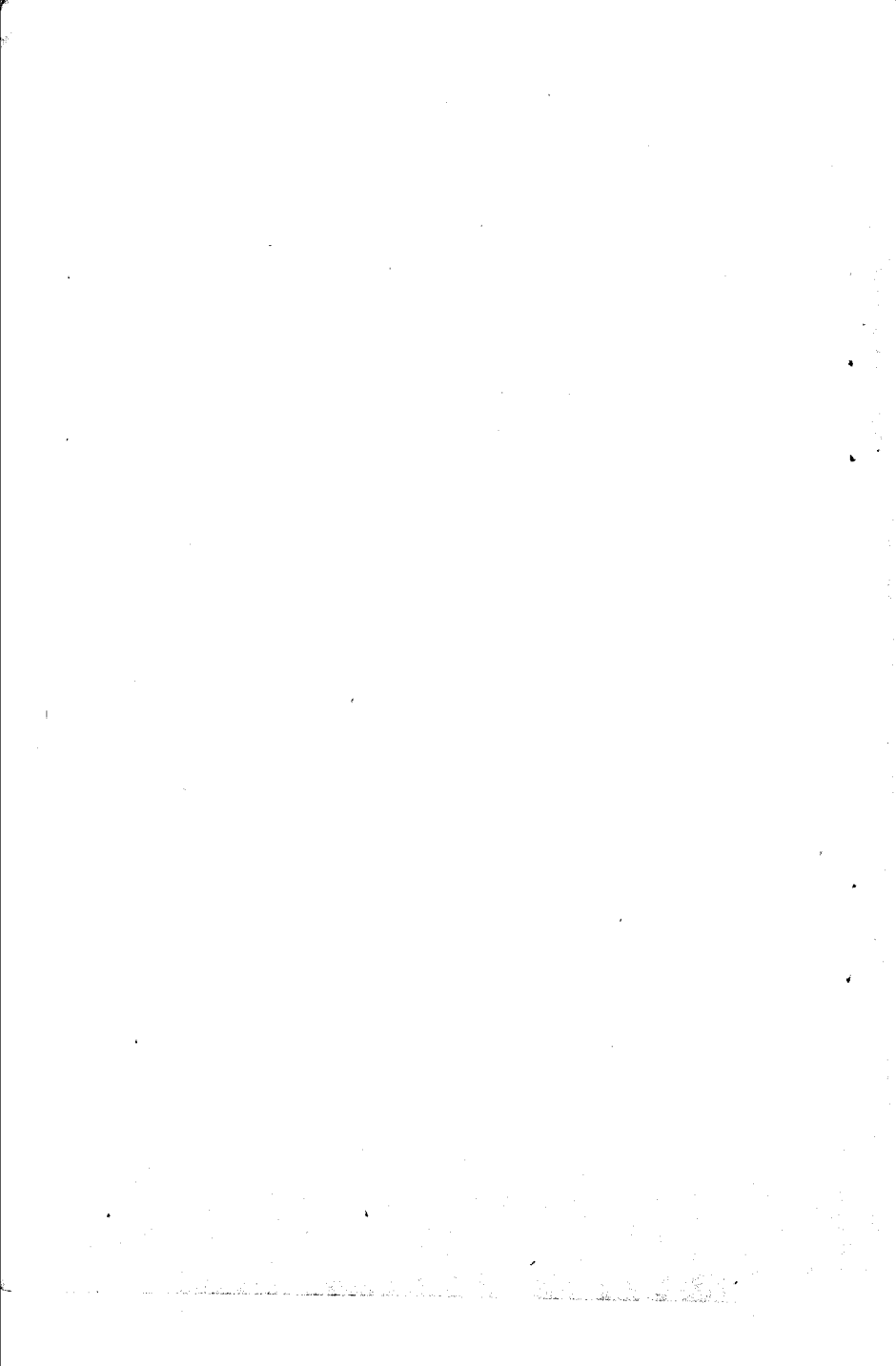
“承”“乘”相邻的二爻，上方的爻，对下方的爻是“乘”；下方的爻，对上方的爻是“承”。

“时”“时义”“时用” 六十四卦，象征自然或人事在不断变化的过程中，某一瞬间的现象；亦即，在相争时，喜悦时、痛苦时等的状态，称作某卦的“时”。“时义”为卦的时间意义；“时用”为卦的时间效用。

“吉”“无咎”“吝”“凶” 未来的判断辞。“吉”是吉祥，“无咎”是没有灾难、过错，虽然不是吉，但也不是凶。“悔”是后悔，“吝”是羞辱，程度相同，虽然不是凶，但也是恶运。“凶”是凶恶，凶险。

周 易 上 经

乾

伟大的天
为君的道

☰ 乾上
☷ 乾下

乾；元，亨，利，贞。

六十四卦的第一卦，是乾卦；第二卦，是坤卦。“乾”表示天，“坤”表示地。“序卦传”说：“有天地，然后万物生焉。”天地为创造万物的根元；所以，列为六十四卦的第一、二卦。

“乾”是日出的光气舒展的形态；也有发音近似的“健”的意思。在构成宇宙的阳阴二元中，阳具备创造的，活动的“健”的本质，纯粹由阳气构成的，最大的就是天；所以，用阳的符号一重叠成☰，命名为“乾”，相当于天。然后，再用两个☰上下重叠，以表示复杂的天道变化。上下卦都用☰，又象征最纯粹的阳，最高的健，以强调天的表象不变。

然而，这一卦为什么命名为“乾”，而不直接命名为天？因为天是可见的形象，而“乾”则是以天的功能命名。

“乾；元，亨，利，贞。”是乾卦的“卦辞”，这一卦判断吉凶的断语。“乾”是卦名，亦即天的功能，天的法则。“元”有大与始的含意。“亨”是通，“利”是祥和，“贞”是正与固的意思。文王作“卦辞”，原意是说：“天的功能，是万物创始的伟大根元，通行无阻，祥和有益，无所不正，而且执着。”执着最重要；动机必须纯正，而且必须持续；如果不能持续，最后结果，仍然不会圆满。

初九：潜龙，勿用。

“初”是由最下方开始，乾卦的第一爻；“九”是阳爻。这是占筮时，得到乾卦，而且第一爻出现老阳；亦即，虽然是阳爻，但也有变为阴爻的可能时，周公所下的断语。

“龙”是我国古代最受崇敬的神秘动物，能够三栖，潜在深渊，行走陆上，也能在天空飞腾，具有变化莫测，隐现无常的性格。所以，用来象征天道变化，阴阳消长，以及人事进退的变化无常；同时，也用以象征天的无穷潜能，与贤能有作为的伟大人物。

“潜”是潜藏。龙的活动，属于阳性，这一爻，虽然是阳爻，但位置在最下方，亦即阳气刚在地下发生，还不能对外活动的时刻；所以，用“潜龙”象征。占断为“勿用”，“用”是功用、行动；“勿用”是指还不能发生功用或采取行动，有不可用，不能用，不必用的含意；但也有潜在的力量，不可预测，难以限量的意思。

当处于这种状态时，就应当像潜藏的龙，隐忍不可行动，以等待时机。一说，这是象征文王被囚在羑里时。

这一爻，说明在潜伏时期，应当隐忍待机，不可妄动。

九二：见龙在田，利见大人

乾卦的第二爻，在下卦的中央位置，因而“得中”，是有利的地位。

“二”是偶数，属于阴，在阴的位置出现阳爻，通常认为“不正”；但在乾、坤二卦，并不发生正与不正的问题。另外，与“五”位的阳爻相对的，“二”位应当是阴爻，才能“相应”；但在乾卦，虽然是阳爻，仍然可以与“五”位“相应”。

“见”即现。“初九”潜藏的龙，已经上升，出现在田野。由于阳爻刚健，又在“二”得中的位置，具备中庸的德行。“大人”

是指圣明，位与德兼备的人物，像这种刚健又具备中庸德行的伟大人物，已由隐忍中出现，必有所为，他的德行，必将惠及天下，给人们带来无比的生机与希望。能见到这样伟大的人物，当然有利；所以，这一爻以“见龙在田”象征；以“利见大人”比拟人事。

不过，“二”与“五”的地位不同，在“二”的位置，还没有得到权势，只不过伟大圣明的德行，已经显现而已。“利见大人”也不一定本身就是大人，也可能是见到这样有地位或没有地位的伟大人物的含意。一说，这是象征文王由羑里被释放时。

这一爻，说明当伟大人物显现时，给天下带来生机与希望，有作为的人，应当拥护与支持；同时本身也应当接近群众，结合有作为的同志。

九三：君子终日乾乾，夕惕若，厉无咎。

“乾乾”即健健，努力不懈的意思。“惕”是警惕，“若”与然同。“厉”是严谨。“咎”是与群背离，必然造成过错，发生灾难的意思。“九”是阳爻，“三”是奇数的阳位，阳爻阳位，因而阳刚得正。但已离开“二”的中位，上升到下卦最高位置的“三”，过分刚正，反而有危险。有德行的君子，本性刚健正直，如果终日奋发努力不懈，夜晚仍然戒慎恐惧，严谨惕励，虽然处于危险的地位，也不会发生过失与灾难。

这一“爻辞”，完全是以人事说明卦象。当具备智慧与德行的君子，已经显现，受到注目，就处于危险的地位。这时就必须时刻奋发，努力不懈，日夜警惕，不懈不止的致力于德业的完成，谨慎小心，才能避免过失与灾难！如果骄傲自满，就会招致危险。一说，这是象征文王返国后惕励奋发的时期。

这一爻，说明在成长时期，羽毛未丰，应当奋发努力，

须戒慎恐惧，以防灾祸。

九四：或跃在渊，无咎。

“或”是不定词，有惑与似的含意。“跃”虽然还没有飞腾，但已经在活动。“渊”是上面空，下面无底的深水洞穴。当这一时刻，龙是否要飞腾，还没有下定决心；但已经在深渊中，或跃动，或潜伏，进退有据，跃跃欲试，具有不可限量的潜在力量。

“渊”比“九二”的“田”，位置低，但却是一跃而出，飞腾升空的起点；因而，地位在田以上。这一爻是阳爻，却在偶数“四”的阴位，刚刚离开下卦，升到上卦的最下方，仍然缺乏安定感。亦即正在准备中，进退行动的意向，还没有决定的时期。因而，以“或跃在渊”的龙，象征正在待机而动，进退只要把握最有利的时机，就不会发生过失与灾难。一说，这是象征武王出兵武津又撤退的试探阶段。

这一爻，说明已经到了跃跃欲试的试炼阶段，决定进退应当谨慎把握最有利的时机。

九五：飞龙在天，利见大人。

“五”在上卦居中，又是阳爻在奇数的阳位得正；所以，是最理想的地位，“爻辞”也最吉祥。

龙得到天时地利，飞腾在天，据有无限的活动空间，又如日正当中，居高临下，普照天地，潜力无穷。以人事比拟，则是刚健中立的伟大人物，已据有统治者的地位。古时皇帝被称作“九五至尊”，虽然不是源自这一“爻辞”，但却是依据易理。“九”是阳数的最高位，“五”是阳数的最中位，含有“至尊中正”的意思。因而，这一爻，以飞龙在天，普降甘雨，象征伟大人物的恩泽，普及万民。

“利见大人”的占断，与“九二”相同，但由于“二”与“五”的地位不同，其作用也已经由内发展到外了。不过，仍然不是仅指占筮的人，本身相当于“大人”，也有伟大的人物应当选贤与能，造福万民；与有作为的人，应当辅佐伟大人物，以展抱负的含意。宋太祖曾经问王昭素：“一般人怎么会占到‘九五，飞龙在天，利见大人’的卦？”王昭素回答：“没有妨碍。当我们占到这一卦时，是指陛下‘飞龙在天’，我们‘利见大人’。”这一回答的机智，使朱熹大为赞扬。一说，这是象征武王伐纣，得天下。

这一爻，说明已经到了大展鸿图的极盛时期，应当选贤与能，贤能也应当支持拥护。

上九：亢龙有悔。

“上九”是乾卦最高、最后、最末的一爻。已经达到极点，没有再高的位置，因而物极必反，位置虽高，反而不如“五”位。

“亢”是极与高又干燥的意思。龙飞得过高，到达既高又干燥的极点，既不能上升，又不能下降，进退两难，以致后悔。乾卦全部是阳爻，在“五”的位置，阳刚恰好平衡；但再上一层，达到阳刚的极限，就会由于能量过大，形成不胜负荷的状态；这时，如果再有行动，反而事态严重，以致后悔。所以，用飞腾到极限的龙，升降两难的现象来象征。

处在这种状态，就必须居高思危，自我警惕，不可再过分追求满足。《易经》中常常是以“满招损”来戒惕教诲，乐极生悲，这是代表性的一例。

这一爻。说明盛极而衰，是大自然的常则，应当警惕与节制。

用九：见群龙无首，吉。

在六十四卦中，只有乾卦与坤卦，附有额外的“用九”“用六”的断语。

“用九”，是占筮出现乾卦，而且全爻都是“老阳”，亦即全爻都有变成阴爻的可能时，所用的断语。在《左传》昭公二十九年的记事中，有“乾䷀之坤䷁”的记载，这时就引用“用九”的断语。当然，其他各卦，也会出现全爻变化的情形，但都没有附有“用九”“用六”的断语，就得看本卦的“卦辞”来占断。

如前所述，刚阳盈满，就会产生“亢龙有悔”。以乾卦来说，阳极阴生，全卦与各爻，势在必变，没有不变的可能性；反而阳刚势极，必然变为阴柔，才会安定。因而，乾卦要由“初九”开始，彻底了解各爻的变化，善加运用，不要被变化拘束，才能“用九”而不被“九”所用。也就是必须超然于事物之外，客观的观察分析，掌握变化的法则，适切因应，才会无往不利。

一群龙，仔细观察，不论多么刚健勇猛，却没有争强好胜，领先变化的现象。用人事比拟，刚强有力，但不逞强争先，居于领导的首位，才能平等共存，和衷共济，以这种处世态度，必然不会招来凶险，当然就是大吉大利了。

这一爻，说明运用法则而不可被法则拘束，惟有冷静、客观，不冲动，不逞强，不妄动，通权达变，才能掌握变化，善用法则。

彖曰：大哉乾元，万物资始，乃统天。云行雨施，品物流形。大明始终，六位时成，时乘六龙以御天。乾道变化，各正性命，保合大和，乃利贞。首出庶物，万国咸宁。

孔子著“彖传”，解释乾卦的“卦辞”，是以天的法则，说明

“乾”的含义，并将“元亨利贞”分成四种德行解释。

由“大哉乾元”到“乃统天”，解释“元”。首先，以伟大呀！赞叹乾元。“元”是大与始的意思，所以说“大哉”“资始”。“乾”指天的功能，“系辞传”中说：“天地之大德曰生”。天的功能，是生成万物而不自觉的冲动，生生不息的意念，当天的这一伟大功能开始时，就同时产生了一切。“资”是取的意思，万物皆取用于天的功能，始得以发生；所以说：“伟大呀！天的功能开始，成为创造万物的根元，统帅以天为形象的宇宙。”

“云行雨施，品物流形。”说明“亨”，古人认为，生命的泉源是气，亦即气息、呼吸。天的气息，是构成万物的要素，赋予生命的流动泉源。由虚空中涌起的气，最明显的是云的飘动，进而降落充沛的雨，使天的生气，普遍流布到现象界的每一角落，赋予万物各式各样的形体。这就是天的生生不息的功能，亨通无碍，流布与扩散的阶段。

天的生生不息的功能，是伟大光明的宇宙，由开始到终了的原动力。随着时间，由潜伏、显现、成长、跃动、飞腾、到满盈，完成六个阶段的变化，时间的作用，就像乘着六条龙，驾御着天，在轨道上自由奔驰。

“乾道变化”以下，解释“利”与“贞”。《中庸》中说“天命之谓性。”性是受之于天，命是天所授；只是立场上的差异，实质相同。“乾”亦即天的法则，时刻都在变化，在此变化中，生育万物，各依其本质，赋予生命，有整然的法则性存在。保持这一自然的大和谐，才能使万物各得其所，各得其宜，真正的祥和有益，持续纯正。所以，“元”“亨”是天的生生不息伟大功能的发生与扩展，相对的，“利”“贞”是这一功能的完成。天为生成万物的根元；同时，也保证宇宙的大和谐，超然于万物之上，使天下万国都得到安宁。

以上的阐释，整体来说，“元”相当于种子萌芽，“亨”是生长，“利”是开花，“贞”是结果。结果后，种子又落到地上，重新萌芽；亦即，元、亨、利、贞四德，依时序循环不已，无始无终。在此四德之间，天的生气，不断扩散流布；因而，“元”是四德之一，却也涵盖四德。以人事比拟，是指有才德的君子，成为国家的领袖，在政治上实践天的法则，即可使世界和平。“彖传”的阐释，与朴实的“卦辞”比较，已具备高度的理论性；但在整体的主旨上，仍然一致。

象曰：天行健，君子以自疆不息。

“彖传”由说明上下卦的象征，与说明“爻辞”的二部分构成，作进一步的阐释，仍然相当朴实，与原义相距不远。由八卦演进到六十四卦，应用的是抽象的象征性的符号，为了容易了解，再以现象界能够观察、感觉、体会得到的事物，来解释卦的象征；所以称作“彖传”或“彖辞”。

这二句，在说明“卦辞”，称作“大象”，亦即大现象的意思。通常“大象”是以上三画是什么，下三画是什么，合起来是什么卦的方式来解释；但对乾卦则不，因为天只有一个。不过，以☰与☰重叠成天，则是有意义的。因为天体运行，日复一日，从不休止，所以用两个☰重叠，以显示天体运行的反复性。“彊”与强同，“自强”是强制自己，克制私欲，努力不懈的意思。天体运行，周而复始，刚健有力；君子就应当效法天，不休止的强制自己，努力不懈，力求进步，造福天下。

潜龙勿用，阳在下也。见龙在田，德施普也。终日乾乾，反复道也。或跃在渊，进无咎也。飞龙在天，大人造也。亢龙有悔，盈不可久也。用九，天德不可为首也。

①这是“彖传”中说明“爻辞”的部分，称作“小象”，亦即小现象的意思。

潜伏的龙，发生不了作用；因为阳刚的力量，还潜伏在地下。龙出现在田野；是正在以德行感化，普施于万物，以结合同志。终日自强不息；是正在反复实践天的法则，以锻炼自己。或许由深渊中跃出；是说已经完成准备，进退有据，即或前进，也不会有过失与灾难。龙飞腾升天，是指唯有具备才德的伟大人物，才能到达这一地位。飞腾到极限的龙，会后悔，因为盈难以持久，满则招损。“用九”亦即阳刚的运用，应当遵循实践天的德性，顺其自然而变通，不可争强好胜，刚柔兼备，才能安全吉祥。

文言曰：“元者，善之长也，亨者，嘉之会也，利者，义之和也，贞者，事之干也。君子体仁，足以长人；嘉会，足以合礼；利物，足以和义；贞固，足以干事。君子行此四者，故曰：乾：元亨利贞。”

“文言传”是将乾、坤二卦的“彖传”与“象传”的说明，更进一步的推衍解说，已与“卦辞”“爻辞”的原义，多少有出入。明显的，这是专以人事的德行修养来阐扬，用儒家的理论解释《易》。

首先分析四德，亦即天的特性。“元”是生成万物的根元，一切善行的首要条件。“亨”是天生成万物的意图的流布与扩散，使一切美好的事物集合。“利”是天生成万物的意图的完成，使一切的事物，各得其宜，彼此和谐。“贞”是天生成万物的意图，纯正而且执着，为一切事物的骨干。君子应体认实践至善的仁，才足以领导他人；能够使一切美好的事物，集合于一堂，才能够合乎礼仪，亦即道理；能够使万物得到利益，始足以

使道义达到和谐的状态；能够执着的固守纯正，才足以使一切事物具有骨干，立于不败之地。惟有君子才能够实践这四项德行，这就是“乾：元亨利贞”的道理。

以上是第一节。在“左传”襄公九年的记事中，鲁国妇人穆姜，叙述䷗随卦的四德，几乎与这一段完全相同。朱熹认为这是古语，被穆姜引用，孔子也根据这一古语，阐释乾卦。

初九曰：“潜龙勿用。”何谓也？

子曰：“龙德而隐者也。不易乎世，不成乎名；遁世无闷，不见是而无闷；乐则行之，忧则违之；确乎其不可拔，潜龙也。”

以下详细说明各“爻辞”的意义。孔子解释“潜龙勿用”说：“这是龙，亦即有作为的人，隐藏看不到的德行。意志不因世俗改变，也不争取虚名；隐退而不闷闷不乐，主张不被接纳，也不忿慨不平；主张能够愉快的实现，则实行；耽忧难以实现，则摆脱；坚定信念，而不动摇，这就是潜龙的德行。”

九二曰：“见龙在田，利见大人。”何谓也？

子曰：“龙德而正中者也。庸言之信，庸行之谨，闲邪存其诚，善世而不伐，德博而化。易曰：‘见龙在田，利见大人。’君德也。”

“庸”同用，日用、日常的意思。“闲”是门中有木，原意是防止家畜逃出。孔子解释“九二”的“爻辞”说：“这是龙纯正而且中庸的德行。日常说话应守信，日常行为要严谨，防止邪念，心存诚实。对世人做贡献，而不夸耀，以博大的德行感化。《易》所说的‘龙出现在田野，有利于见到伟大的人物。’指的是领导人物的德行。”关于“诚”，在孔子的孙子，子思著的《中庸》

中，有详细的解说，与这一“文言传”的思想，脉络一贯。

九三曰：“君子终日乾乾，夕惕若，厉无咎。”何谓也？

子曰：“君子进德修业，忠信，所以进德也。修辞立其诚，所以居业也。知至至之，可与几也。知终终之，可与存义也。是故，居上位而不骄，在下位而不忧。故乾乾，因其时而惕，虽危无咎矣。”

孔子解释“九三”的“爻辞”说：“君子进德修业，讲求忠信，是为了增进品德。修饰言辞，应以诚信为本，是为了立业。知道时机到来，全力以赴，才能够掌握机先。知道何时应当终止，断然终止，才能够保持道义上的分寸。所以，居于领导地位时，才不会骄傲；为人部属时，也不会忧忿。因而，能够自强不息，因应时机，知道警惕，虽然在危险的状态中，也不会有过失与灾难了。”

九四曰：“或跃在渊，无咎。”何谓也？

子曰：“上下无常，非为邪也。进退无恒，非离群也。君子进德修业，欲及时也，故无咎。”

孔子解释“九四”爻辞说：“或在上位，或居下位，并非经常不变，但却不是为了邪恶。或者前进，或者后退，没有一定的规律，但不能脱离群众。君子进德修业，是为了把握时机，所以不会有过失与灾难。”

孔子的解释，“下卦”是以品德、学业为主题，“上卦”则以时间、地位为主题。

九五曰：“飞龙在天，利见大人。”何谓也？

子曰：“同声相应，同气相求；水流湿，火就燥；云从龙，风从虎。圣人作，而万物睹，本乎天者亲上，本乎地者亲下，则各从其类也。”

孔子解释“九五”的“爻辞”说：“声调相同，产生共鸣；气息相同，相互吸引；水往低湿处流，火往干燥处烧；云跟随龙，风跟随虎。圣人的作为，使万物自然而然的感应，真情得以显露；因而，以天为本，向上发展，以地为本，向下扎根，这就是万物各依其类别，相互聚合的自然法则。”

这一节，是非常有名的文章。以物与物相互感应，引伸到“圣人作，而万物睹”。得到“各从其类”的结论，以解释“飞龙在天，利见大人”。古代帝王，被称作“九五至尊”，以龙象征，比拟成圣人，就是源自“圣人作，而万物睹”。这一解释。司马迁在《史记》的“伯夷列传”中，借用“圣人作，而万物睹”这句话，引伸发挥，解释成人生祸福，全凭机遇，伯夷因孔子的赞美，颜渊因追随孔子，得以名声显扬。这虽然是司马迁因自己的遭遇，有感而发，但也可以说是“各从其类”的另一种解释。

上九曰：“亢龙有悔。”何谓也？

子曰：“贵而无位，高而无民，贤人在下而无辅，是以动而有悔也。”

孔子解释“上九”的“爻辞”说：“高高在上，虽然高贵，但实质上已经失去地位；由于过于高贵，已经脱离了民众；虽然有贤明的属下，却得不到他们的辅佐；所以，在这种状态下，有所行动，必然会招来懊悔的结果。”

以上，为“文言传”的第二节，完全是以人事的进德修业，立身处世的道理，推衍阐释“象传”的含意。

潜龙勿用，下也。见龙在田，时舍也。终日乾乾，行事也。或跃在渊，自试也。飞龙在天，上治也。亢龙有悔，穷之灾也。乾元用九，天下治也。

第三节，再反复以时与位为重点，解说“爻辞”，是以道理说明现象。“潜龙勿用”是说地位低，还不能发生作用。“见龙在田”是说时机还没有成熟，仍须等待。“终日乾乾”，是说自强不息，仍在奋发努力，做应做的事。“或跃在渊”是说正在自我试炼的时期。“飞龙在天”是说已经获得地位，正在施展抱负。“亢龙有悔”是说功业已经达到极点，因满而招损。“乾元用九”是说应当客观的运用阳刚的变化原则，刚兼及柔，则天下始能太平。

潜龙勿用，阳气潜藏。见龙在田，天下文明。终日乾乾，与时偕行。或跃在渊，乾道乃革。飞龙在天，乃位乎天德。亢龙有悔，与时偕极。乾元用九，乃见天则。

第四节对“爻辞”的解释，角度又稍为改变，以天道为重点，以现象说明道理。

“潜龙勿用”，阳刚之气仍在潜藏。“见龙在田”天下已见到欣欣向荣的文明气象。“终日乾乾”，随着时间自强不息。“或跃在渊”，天的法则在此时已开始革新。“飞龙在天”，这时已在具备天的德行的位置。“亢龙有悔”，随着时间到达了极限。“乾元用九”，客观的把握阳刚的变化原则，善加运用，就可以实现天的法则了。

乾元者，始而亨者也。利贞者，性情也。乾始能以美利利天下，不言所利。大矣哉！大哉乾乎？

刚健中正，纯粹精也。六爻发挥，旁通情也。时乘六龙，以御天也。云行雨施，天下平也。

第五节，再以“彖传”推衍，以歌颂天道的伟大，由本质的性与情，亦即体与用，来阐释。

“乾元”是天创始万物，无往不利。“利贞”是天内在的本性，与发之于外的感情。天创始万物，能够以最美满的利益，普遍施予天下，却不说所施予的利益。太伟大了！天的功能不是太伟大了吗？刚强、健壮、适中、正当，纯粹，无不达到极点。六爻的变化无穷，但发挥的作用，却无不与天的本性真情，相互沟通。随着时间，就像骑着六条矫健的龙，驾御着天的法则，有规律的运行，使云流动，普降雨水，使天下万物，和谐均衡的生长。

这一节中，“六爻发挥，旁通于情。”这一句话非常重要，是研究易学的关键所在。亦即，由六爻构成的卦，推演下去，变化无穷，但发挥的作用，则无不本之于天道的纯粹已极，创始万物的真情。这一真情，可以说是易学的真髓。

君子以成德为行，日可见之行也。潜之为言也，隐而未见，行而未成，是以君子弗用也。

以下为“文言传”的第六节，再由伦理的角度，阐释六爻，这是“初九”的解说。

君子的行为，是以完成品德修养为目的；而且，必须表现于日常可以看到的行为中。潜的意义，是隐藏还看不到，行动的时机，还不成熟；所以，君子还不能发生作用。

君子学以聚之，问以辩之，宽以居之，仁以行之。易曰：“见龙在田，利见大人。”君德也。

这是解说“九二”中的“大人”。

君子追求学问，以累积智识；抱着怀疑的态度，以明辨是非；以宽厚的态度，待人接物；以仁爱的态度，为行为的准则。《易》中说：“龙出现在田野，有利于见到伟大的人物。”这是指领导人物应有的德行。

九三，重刚而不中，上不在天，下不在田。故乾乾，因其时而惕，虽危无咎矣。

“九三”阳爻在阳位，过于刚强，又不在下卦“二”的中位；所以，上不着天，下不落地正处于危险的地位。因而，必须自强不息，因应时机，多加警惕，虽然危险，也就不会发生过失与灾难了。

九四，重刚而不中，上不在天，下不在田，中不在人，故或之。或之者，疑之也，故无咎。

“九四”刚离开全部都是刚爻的下卦，又以刚爻重叠，进入上卦最下方的位置，而且不在上卦“五”的中位，仍然过于刚强。六爻的位置，象征天地人，“初”与“二”是地位，“三”与“四”是人位，“五”与“上”是天位。但“四”已远离“二”的地，未到达“五”的天，又在“四”的人的最高位；所以说，上不着天，下不落地，中又即将不属于人，处在不安定的地位；因而说“或之”。“或”是疑惑的意思，仍在迟疑不决，尚未采取行动，所以不会有过失与灾难。

夫大人者，与天地合其德，与日月合其明，与四时合其序，与鬼神合其吉凶。先天而天弗违，后天而奉天时。天且弗违，而况于人乎？况于鬼神乎？

这是解释“九五”中的“大人”。

所谓“大人”，他的德行，要与天地相合；他的光明，要与日月相等；他的进退，要与四季般整然有序；他奖善罚恶，要与鬼神所降的吉凶相当。他的作为，先于天时，但符合天的法则。天不会背弃他；后于天时，则遵循天的时机。因而，天尚且不背弃他，更何况是人？何况是鬼神呢？

曾子《大学》中的“大学之道，在明明德”的思想，就是源自这一“大人”的解释。另外，《庄子》在“逍遥游”篇中，描述藐姑射山的仙人，乘云驾馭飞龙，遨游在四海以外，就能使天下万物和谐，五谷丰收；这一仙人的形象，也与“大人”相似。

亢之为言也，知进而不知退，知存而不知亡，知得而不知丧。其唯圣人乎？知进退存亡，而不失其正者，其唯圣人乎？

这是解释“上九”中的“亢龙”。

亢这个字，是指仅知道前进，却不知道退守；只知道生存，却不知道死亡；只知道取得，却不知道丧失。难道只有圣人能够做到吗？知道进退存亡，而不失其正当；难道只有圣人能够做到如此吗？

在这一段中“知进退存亡，而不失其正，其唯圣人乎？”正是“用九”的最好的解释。

乾卦，阐释宇宙创始万物，大自然的法则，至大、至刚、至中、至正，具备创始、亨通、祥和、坚贞的伟大功能，周而复始，无穷无尽，是人类至高无上的行为典范。因而，孔子不厌其详，由各种角度，反复加以阐扬。

大自然的运行过程，由潜藏酝酿生机，萌芽生长，奋发茁壮；欣欣向荣，经过不断的考验，到达开花结果的极盛时期，然

后又由盈而亏,返回原始,重新开始,循环不已,以至于无穷。然而,大自然这一生生不息伟大的功能,则完全出乎自然,祥和而且执着于纯正。人类行为,应当效法大自然的运行规律,领悟由无而有,由盈而亏的法则性;始能把握时机,知道进退。当潜伏时期,应当觉悟,无以发生力量,必须坚定信念,隐忍待机,不可妄动。当显现时期,羽毛未丰,应当以诚信,接近群众,结合力量,始能获得立足之地。当成长时期,应当奋发,自强不息,充实力量;同时,更必须戒慎恐惧,以避免危险,遭致毁损。当茁壮时期,应巩固群众基础,审慎把握最有利的时机,一举而获得成功。当抱负得以施展的极盛时期,应当一本初衷,选贤与能,造福群众,使其各安于位,各得其宜,始能安和乐利。盛极而衰,为大自然的常则,居安必须思危;物极必反,极端阳刚,必然产生反作用;唯有时刻警惕,冷静,客观,不逞强,不冲动,不妄动,顺其自然,谨慎因应变化,善用刚与柔的法则,掌握进退存亡的关键,坚守纯正,始能确保祥和与安全,并特别强调,执着于纯正的重要性。

坤

地的包容
为臣的道

坤上
坤下

坤，元亨，利牝马之贞。君子有攸往，先迷后得主，利西南得朋，东北丧朋。安贞，吉。

“坤”是伸的意思，也有顺的含意。“乾”是朝日光气的舒展形象；相对的，“坤”是地气舒展的形象。“乾”是创始万物的天的功能，“坤”则是顺从天，形成万物的天的工具。坤☷全爻都是阴爻，阴的形象，最大的是地，所以命名“坤”，象征地。将两个☷重叠，仍然称作“坤”，是因为纯粹的阴，最柔顺。

“坤”也具备“元亨利贞”四德。但与“乾”不同，并非在任何情况下，都对万物有利，只在象柔顺、健行的母马般，执着于正道时；亦即，大地依顺着天，资生万物，向前奔腾不息的情况下，才会有利。又，天体向右转，地球向左转，大地虽然反天体运行的方向逆转，但仍然依顺天的法则变化，正如同母马，喜欢逆风奔驰，却又性情柔顺；所以，“坤卦”以母马为象征。

君子前进，必有所为，但领先则迷失，随后才能有所得，有主宰，因而有利。因为“乾”是主导，“坤”顺从，唯有追随“乾”，才不会迷失。就象思想领导行动，才能把握正确方向。

依八卦的方位，西方是“坤”“兑”的卦位，南方是“巽”“离”的卦位，都属于阴；所以，往西南方，可以得到同属于阴的朋友。东方是“震”“艮”的卦位，北方是“乾”“坎”的卦位，都属于阳；因而，往东北方，就会失去同属于阴的朋友。一说，月初的

夜晚，月亮由西南方升起，由亏而盈，得到光明；然后，由盈而亏，在月尾的早晨，月亮于东北方消失，失去光明；是以月亮盈亏的方位来解释。总之，行动必须正大光明，才能获得正义力量的支持。

最后的结论：只要安详的执着于正道，就会吉祥。

彖曰：至哉坤元，万物资生，乃顺承天。坤厚载物，德合无疆。含弘光大，品物咸亨。牝马地类，行地无疆，柔顺利贞。君子攸行，先迷失道，后顺得常。西南得朋，乃与类行；东北丧朋，乃终有庆。安贞之吉，应地无疆。

“彖传”是就“卦辞”原有的含意，加以阐扬。首先以“至哉”赞美“坤元”。

“至”是至高、至大的意思，在语气上，比赞美“乾元”的“大哉”，层面稍低。“坤元”是大地功能的开始，生成万物的根元。乾卦用“万物资始”，坤卦用“万物资生”，“始”指生命的开始，“生”指生命的完成，层面也有差异。大地的功能开始，所以形成万物的生命，是由于顺从承受天的法则。以上解释“坤元”。

大地深厚，负载万物，具备无穷的德行。包容、广阔、光明、远大，使各种类的物，都能顺利的生长。以上解释“亨”。

雌性属于阴；因而，母马与大地同类，具有在地上奔驰的无限能力，而且性情柔顺、祥和、纯正，并且执着。君子应当效法，这种以母马为象征的大地的德行。以上解释“利贞”。

领先会迷失路途，随后才能顺利的找到常规。西南方向，可以得到朋友的协助，因为是与同类同行；东北方向，将失去朋友；所以，必须与同类同行，最后才会吉庆。安详并且坚持纯正，所以吉祥，因为符合大地无穷的德行。

象曰：地势坤。君子以厚德载物。

这是“象传”解说“卦辞”的“大象”部分。因为地也只有一个，所以将上下卦一并解释。

“坤”象征大地的形势；君子应当效法大地，以宽厚的德行，负载万物。

初六：履霜，坚冰至。

象曰：履霜坚冰，阴始凝也。驯致其道，至坚冰也。

“初六”在坤卦最下方，开始的第一爻，是老阴，亦即有变化成阳爻的可能性。“象曰”是“象传”解释“爻辞”的“小象”部分。自坤卦开始，将“小象”分割，附在各“爻辞”之后，以便于阅读。原则上，并与“爻辞”一并解释。

“初六”是坤爻最下方的阴爻，以“履霜，坚冰”象征。在这一最低的位置，阴气凝结成霜，但到了降霜的季节，不久寒冬即将来临，结成坚冰。所以，当踏到薄霜时，就应当想到，结冰的季节就要来了。这是以大地的现象，说明阴阳的消长，在这一地位，阴气开始伸长，阳气逐渐消失。

“驯”是顺从；“致”是尽的意思。阴气开始凝结成霜，依大地的法则，顺序下来，就到达结冰的季节了。

这一爻，说明见微知著的道理。

六二：直、方、大，不习无不利。

象曰：六二之动，直以方也。不习无不利，地道光也。

“六”是阴爻，“二”已升到偶数的阴位。阴爻阴位得正，又

主下卦的中位，所以中正，最纯粹。

这一爻，以大地的形势说理。大地一直向前延伸，古代说天圆地方，又极为广大；所以用“直”“方”“大”形容。以大地的德行来说，固执纯正是“直”；有整然的法则性是“方”；顺从天的德行是“大”。只要具备“直”“方”“大”的德行，不需要学习，也不会不利。

“象传”说：“六二”这一爻的行动，顺从大地的法则，一直向前，不需要学习，也不会不利；这正是大地法则的光明伟大。

这一爻，说明直率、方正、宽大，为做人的基本态度。

六三：含章可贞。或从王事，无成有终。

象曰：含章可贞；以时发也。或从王事，知光大也。

“六三”是阴爻，在奇数的阳位，是从属的地位，但仍然保有积极的能力。不过，“三”在下卦的最高位，已不能永远不变。

“章”是美丽的文采，必须含蓄，才能继续保持纯正。不过，美丽的文采，难以长久隐藏，随着时间，会被发现，或许不得不跟随君王，从事政务。但不可重视个人的成就，最后才能有结果，这正是智慧的光明远大。

这一爻，说明含蓄。

六四：括囊；无咎，无誉。

象曰：括囊无咎，慎不害也。

“六四”是阴爻，在偶数的阴位，却是上卦的最下位，虽然得正，但不得中，过于阴柔，仍然是危险的位置。

“括囊”，是将口袋收紧。象征处于危险的地位，应当收敛，谨言慎行，才不会发生过错。虽然得不到赞誉，却可避免灾祸。

在《荀子》“非相篇”中，将“括囊无咎，无誉”。指为“腐儒”，解释成乡愿。不说话，虽然不会犯错，但也不值得称赞。

这一爻，说明收敛。

六五：黄裳，元吉。

象曰：黄裳元吉，文在中也。

《左传》昭公十二年的记事中，有以下的一段话：南蒯谋反，占筮出现这一坤卦“六五”，非常高兴。但子服惠伯却规劝他说：“如果是忠信的事，则可；不然必败。”接着解释这一爻辞说：“黄是中色，裳是下饰……”这是最古老的解释。

我国古代自然哲学的五行说，认为构成物质的元素，为木、火、土、金、水；以颜色来说，各相当于青、赤、黄、白、黑；以方位来说，各相当于东、南、中、西、北。因而，黄是土，亦即大地的颜色；也是中央的颜色。五行的说法，虽然盛行在春秋战国以后，但渊源很早，难以完全否定。

“六五”在上卦的中位；因而以黄色象征。但在奇数的阳位，并不正，所以用“裳”比拟。“裳”是装饰性的下衣，比拟谦逊的态度。“黄裳”象征中庸谦逊的态度；所以说最吉祥。“文”是美丽的文采；具备象黄色下衣般的中庸谦逊的美德，最吉祥，因为内在的文采，自然会流露于外。

黄色的下衣，是命土以上的身份的人，穿黑色礼服时，穿在下面的衣服，下土穿杂色的下衣。上衣长，罩在下衣的外面，再束带。“文在中也”是说美丽的下衣，隐藏在上衣的下面，用来比拟内在的美德。

这一爻，说明谦逊。

上六：龙战于野，其血玄黄。

象曰：龙战于野，其道穷也。

“上六”已到达六爻的最高位，又是偶数的阴位，而坤卦又全部是阴爻；因而，阴已旺盛到极点，是在阴极反阳的地位，不能不与阳争。阴阳相争，亦即小人与君子，邪恶与正义相争，结果两败俱伤。所以，用两条龙在野外战斗，流着黑黄色的血来象征。天玄地黄，天地相争，所以流的血是黑黄色。

龙所以在野外战斗，是因为穷途末路，迫不得已，当然凶险。一说，这是象征暴君纣王的灭亡。

这一爻，说明极端阴柔，必然凶险。

用六：利永贞。

象曰：用六永贞，以大终也

“用六”是指占到坤卦，六爻都是变爻，有可能全部变为阳爻时的断语。“用六”与乾卦“用九”的用意相同，即善于运用坤卦六爻的变化法则，不要被变化拘束。但不同的，乾卦“用九”，是指善用阳刚，如天的法则，创始养育万物，而不求报偿，具有主体性。而坤卦“用六”，则是运用阴柔，如顺从承受天的法则，生成负载万物，是属于从属的地位。因而，坤卦“用六”，就必须坚定的永远坚持纯正，目光远大，才能获得有利的结果。

这一爻，说明用柔的法则，以执着纯正为先决条件。

文言曰：坤至柔，而动也刚，至静而德方，后得主而有常，含万物而化光。坤道其顺乎？承天而时行。

以下，是“文言传”将“彖传”的解释，进一步延伸，以儒家的伦理来阐扬。

“坤”亦即大地的法则，极柔，但行动时则刚强；极静，但德行方正；随后而有所得，在于遵守主从关系的常规；能包容万物，而且使其生长光大。“坤”的法则，岂不非常柔顺吗？承受天的意志，而依时序运行。

积善之家，必有余庆；积不善之家，必有余殃。臣弑其君，子弑其父，非一朝一夕之故，其所由来者渐矣，由辩之不早辩也。易曰：“履霜，坚冰至。”盖言顺也。

这一节，解释“初六”的“履霜，坚冰”。

积善的人家，必然有多余的吉庆，遗留给子孙；积恶的人家，必然有多余的灾殃，遗留给后代。臣下杀死君王，儿子杀死父亲，并非出自一朝一夕的偶然，而是逐渐累积的必然，由于能辨别是非，而不及早辨明处理的缘故。所以，《易经》说：“踏到霜时，坚冰就要来了。”这是必然会发生的结果。

直其正也，方其义也。君子敬以直内，义以方外，敬义立，而德不孤。“直、方、大，不习无不利”；则不疑其所行也。

这一节，解释“六二”的“直、方、大”。

“直”即正，“方”指义。君子以敬慎的态度，使内心正直；以正义的准则，为外在行为的规范；只要确立敬慎与正义的精神，他的德行，就不会孤立。所以说：只要正直，有原则、宽大，用不着学习，也不会有不利；自然对自己的行为，就不有疑惑了。

阴虽有美，含之；以从王事，弗敢成也。地道也，妻道也，臣道也。地道无成，而代有终也。

这一节解释“六三”的“含章”。

阴柔虽然是美德，但要含蓄隐藏；用来从事君王的政务时，不可以居功。这是大地的原则，为妻子的原则，为臣下的原则，亦即在从属地位时必须遵守的原则。大地的原则，生育万物，而归功于天；所以，在时序的交替中，能够有始有终。

天地变化，草木蕃；天地闭，贤人隐。《易》曰：“括囊；无咎，无誉。”盖言谨也。

这一节，解释“六四”的“括囊”。

在天地的自然变化中，草木茂盛；如果天地闭塞，则贤能的人，就隐避了。所以，《易经》中的：“收紧袋口，不会有过失，但也不会有荣誉。”是说言行应当谨慎。

君子黄中通理，正位居体，美在其中，而畅于四支，发于事业，美之至也。

这是解释“六五”的“黄裳”。

君子应当象黄色，位居中央，通情达理，则通达四方，条理分明。应当使自己保持在正当的地位，则美德就具备于身体内部，自然畅达于四肢，而能行动自如。应当使美德向外表现在事业上，这才是美的极致。

子思著《中庸》，其概念显然得自这一“黄中”的观点。

阴疑于阳，必战。为其嫌于无阳也，故称龙焉。犹未离其类也，故称血焉。夫玄黄者，天地之杂也，天玄而地黄。

“上六”阴已经到达极盛的地位，因而一反顺从阳的原则，反而猜疑阳，必然发生战斗。这是由于阴已经穷极，误以为阳已经消失，自己就是阳，君子、忠臣；其实阳依然存在，仍然象潜伏的龙，正在待机而动。虽然阴已经盛极一时，但依然未脱离阴的本质，仍然是有血缘的同类，是假的阳，伪君子奸雄。黑黄色，本来就是天地混杂的颜色，天是黑色，而地是黄色。龙流着黑黄色的血，是说阴与阳，亦即君子与小人、正义与邪恶，两败俱伤。

坤卦，阐释地的法则。在宇宙创始万物的过程中，天创生万物，地负载完成生命。地的法则，是安详与纯正，柔顺的遵循天的法则，而刚设行动；安静的谨言慎行，所以，但行动方正；追随而不超越；包容而不排斥；具备至柔的性恪，这正是为人的基本态度，应当见微知著，了解一切结果，都有累积而成的必然性，必须防患于未然。应当直率、方正、宽大，含蓄而不炫耀，收敛而言行谨慎，谦逊坚持中庸的原则。应当外柔而内刚，外圆而内方。然而，用柔的原则，也不可以极端，极端必然凶险。必须深切体认主从关系，坚持纯正，冷静客观，通权达变，掌握变化，柔而能刚，善用柔的法则，才能够逢凶化吉。

屯

萌芽，充满
生的艰难

坎上
震下

屯，元亨利贞，勿用，有攸往，利建侯。

“序卦传”说：“有天地，然后万物生焉，盈天地之间者，唯万物；故受之以屯。屯者盈也，屯者物之始生也。”

“屯”原义是草木萌芽于地，有生的开始的含义。草木萌芽，充满生机，又有充满、充实的意思。另外，草木萌芽的过程，相当艰难，也有艰难、停止的意义。

“乾”是天，“坤”是地，天地交会，万物开始生成，充满于天地之间。因而，在乾、坤二卦之后，接着是这一卦，命名为“屯”，象征生的开始、充满与艰难。

天地的生机，酝酿于冬季，草木萌芽，开始于寒冬，但却生气蓬勃，不畏艰难，意志坚定，祥和的，纯正的，创始了生命。所以说，屯卦也具备创始、亨通、祥和、坚贞，亦即“元、亨、利、贞”四种德行。然而，草木刚刚萌芽，非常脆弱，仍然不能利用，也没有用处；因而“勿用”，不可轻举妄动。

不过，当草木萌芽之后，就坚定的成长，冬去春来，从此茁壮，欣欣向荣，前途不可限量。以人事比拟，只要锲而不舍的继续奋发进取，就有奠定公侯基础的有利条件，所以说“有攸往，利建侯”。

以卦形来说，屯卦的下卦“震”，象征雷，作用是动；上卦“坎”，象征水、雨、云，作用是陷、险；所以，全卦象征天地相交

创始万物时，必然艰难而且危险。但由于果敢毅然行动，也有平安度过的可能。不过，前途仍然艰险，必须坚持纯正的初衷，不可轻率冒进。

又，屯卦最下方开始的“初九”，是在一群阴爻的下方，为这一卦的主爻，只要毅然前进，就希望无穷。何况屯卦与乾卦、坤卦同样的，四德具备，这是其他各卦少有的情形，所以占断仍然是“吉”。

彖曰：屯，刚柔始交而难生，动乎险中，大亨贞。雷雨之动满盈，天造草昧，宜建侯而不宁。

“乾”全部阳爻，是纯阳的卦；“坤”全部阴爻，是纯阴的卦；而屯卦，下卦的震☳，是☷坤最下方的阴爻，变成阳爻，为阴阳刚开始相交的形象；上卦☵坎，是险难的形象。因而，全卦象征刚与柔开始相交，发生创始时期的艰难现象。

“震”的作用是动，“坎”的象征是险。所以说，是在危险中行动，想要“大亨”，畅行无阻，就必须“贞”，坚定纯正的初衷。

“震”又象征雷，“坎”又象征雨，雷雨一旦行动，遍地大水满盈，象征这是天地初创，尚且杂乱无章的苦难时期。以人事比拟，这虽然是适宜创建公侯基业的有利时期，但也不安宁。

象曰：云、雷、屯；君子以经纶。

“经纶”是织布时理顺纱线的意思，用以比喻策画经营。云是雨的前兆，所以说上卦“坎”是“云”，下卦“震”是“雷”，云与雷合成屯卦，以象征天地初创的苦难时期，君子应当以天下为己任，负起策画经营建立秩序的责任。

初九：磐桓；利居贞，利建侯。

象曰：虽磐桓，志行正也。以贵下贱，大得民也。

“磐”是大石，“桓”是树名，大石压住草木，阻碍生长，“磐桓”比喻前进不得，踌躇的意思。

“初九”阳爻，但在最下方开始的位置；因而，虽然刚健，却处于困顿的苦难状态。不过，下卦“震”，有动的作用；“初九”又与上卦的“六四”，阴阳相应，当然会奋发前进。然而，“六四”在上卦“坎”亦即陷、险的最下方，是危险的陷阱，以致“磐桓”，不得不踌躇。虽然如此，但“初九”阳爻阳位得正，态度坚贞，仍然有利。

“初九”是屯卦的开始，意义重大。阳爻位于阴爻的下方，以人事比拟，正是有才能，又正当有利于建立公侯基业的草创时期，前途大有可为。

所以“象传”说：虽然踌躇，但志向、行为纯正，只要不高高在上，能够与基层群众亲近，就可以大得民心，获得拥戴。

这一爻，说明草创苦难的初期，虽然使人踌躇，但也正是建功立业大有为的时期；正当即有利。

六二：屯如遭如，乘马班如。匪寇婚媾，女子贞不字，十年乃字。

象曰：六二之难，乘刚也。十年乃字，反常也。

“如”与若、然相同。“屯”是困顿、困难。“遭”是进进退退。“乘马”是四匹并列的马；“班”是行动不一致。在《左传》中，有将脱离行列的马，称作“班马”的用法。“字”依据《礼记》“曲礼”：“男子二十，冠而字；女子许嫁，笄而字。”亦即，古时男子成年戴冠，女子出嫁用簪将发束起，这时，于本名以外，再起一字（号），以便于别人称呼，不必直呼姓名；因而，女子出嫁说是“字”。不过，另有一说，古代没有将出嫁说成字的用法，应当作怀孕解。

“六二”阴爻阴位，而且在下卦的中位，所以中正；又与上卦的“九五”，阴阳“相应”，应当结为夫妻。不料“六二”又恰好在阳刚的“初九”上方，非常接近，以致“屯如”“邅如”，进退两难了。就像并列的四匹乘马，脚步不一致，难以顺利前进。

又象征“初九”强横，胁迫“六二”下嫁，但“六二”贞烈，等待十年之久，才摆脱“初九”的纠缠，终于与相应的“九五”结合。

“象传”说：“六二”的困难，是位于阳刚的“初九”的近上方。十年才嫁，这是反常的现象。

这一爻的含义，说明在艰难的困境中，必须意志坚定，不为威武所屈，不被反常的现象动摇。

六三：即鹿无虞，惟入于林中，君子几不如舍，往吝。

象曰：即鹿无虞，以从禽也。君子舍之，往吝穷也。

“即”是就、近。“虞”是古代管理山林的官名。“舍”同捨。“禽”同擒，当猎物解。“吝”有惜、恨、耻的含义，比“悔”的程度高，接近“凶”。

“六三”阴爻阳位，因而不满，想要妄动。但“六三”既不正，也不中，又与“上六”同是阴爻，也不相应，轻率冒进，必然陷入困境。

以打猎追逐“鹿”来比拟。如果没有管理山林的人响导，就不免会迷失在林中了。因而，君子应当机警，不如舍弃，如果冒然前往，就会有迷失被困在林中的耻辱了！

“象传”说：追鹿没有响导，是盲目的追逐猎物。君子应当舍弃，前往会耻辱，因为将无路可走。

这一爻，说明应当知机，明辨取舍，不可盲目行动。

六四：乘马班如，求婚媾，往吉，无不利。

象曰：求而往，明也。

“六四”阴爻，本来与下卦的“初九”阴阳相应；但却与上卦的“九五”过于接近，由于“初九”“九五”的相互牵制，使“六四”意志动摇，犹如脚步不一致的四匹乘马，进退两难。然而，“六四”毕竟与“九五”接近，只要向前去“求”，就能够结合，所以说吉祥，没有不利。

“象传”说：向前追求，状况才能够明朗。或者，向前追求，才是贤明的态度。

这一爻，说明当进退两难，抉择时困难，应当采取积极的态度，惟有结合同志，向前追求，才能使状况明朗化。

九五：屯其膏，小贞吉，大贞凶。

象曰：屯其膏，施未光也。

“屯”是将难的意思当作动词用。“膏”是油脂，转为恩泽的意思。

“九五”中正，又在最尊贵的“五”位；然而，却陷在上卦“坎”的险陷的正中央，以致行动困难。

“九五”本来与“六二”阴阳相应；可是“六二”阴柔，没有力量给以应援，不足以解困。何况阳刚的“初九”，又在最基层受到拥护。以致“九五”被困重阴中，孤立无援。所以“屯其膏”，纵然有能力，也难以施展。在这种状况下，如果是小事，保持纯正，还会吉祥；如果是大事，即或保持纯正，也难免凶险。

“象传”说：在这种状况下，纵然要施展抱负，前途也未必光明。

这一爻，说明在孤立无援时，应当退守自保，不可逞强冒进。

上六：乘马班如，泣血涟如。

象曰：泣血涟如，何可长也。

“涟”是落泪。“上六”阴柔，却上升到极点，已经是日暮途穷的时刻。与下卦的“六三”，同属阴爻，不能获得应援，以致陷于进无可取，退无可守的绝境；因而忧惧，血泪涟涟。

“象传”说：在这种状况下，又怎么能长久呢。

这一爻，以物极必反告诫。在《易经》中，反复不断的以“满盈”提出警告。

屯卦，阐释天地草创，接着来的，是秩序尚未建立，混乱不安的苦难时期，但也是英雄豪杰建功立业的大好时机。当此草创时刻，充满危机，必然踌躇，难以把握方向；必须坚定纯正的信念，否则一失足成千古恨。因而，必须富贵不淫，贫贱不移，威武不屈，不可因一时反常现象而动摇；应当明辨果断，知道取舍，不可轻举妄动。当处于进退两难的困境时，应当积极进取，才能使状况明朗，找到出路。当孤立无援时，应当退守自保，先求安全，再求发展。最后再以满盈告诫，物极必反，应知适可而止。

蒙

蒙昧
启蒙、教育

艮上
坎下

蒙，亨。匪我求童蒙，童蒙求我。初筮告，再三渎，渎则不告。利贞。

“序卦传”说：“物生必蒙，故受之以蒙；蒙者蒙也，物之稚也。”

“蒙”是蒙昧、幼稚的意思；也有启蒙、教育的含义。当万物生成以后，接着来的是幼稚蒙昧的时期，教育就成为当务之急。

屯卦的卦形，倒转过来就成为蒙卦。这种相互对称的卦形，称作“相综”“综卦”“覆象”或“反卦”，有彼此相反相成的性质，须相互参照。

这一卦，下卦“坎”，象征水、险；上卦“艮”，是山的形象，有止的作用。所以，蒙卦的卦形，是山下有险，昏蒙的场所。又，下卦是险，上卦是止，意味着内心恐惧，对外抗拒，象征幼稚愚昧，所以命名为“蒙”。

这一卦，以下卦的“九二”为主体。这一爻，刚爻得中，又与“六五”阴阳相应，具备启蒙的力量；因而“亨”，可以畅行无阻。

“匪”同非，“我”指“九二”，“童蒙”为幼稚蒙昧的人，指“六五”。以下说的是占筮，但也可以看作教育的原则。

并非我去求蒙昧的幼童，而是蒙昧的幼童来求我教导。

《礼记》“曲礼”中也说：“礼，闻来学，不闻往教。”就像问卜一般，应当诚心诚意去求教。第一次告诉他，如果二次、三次来麻烦，就成为“渎”，亦即冒犯；冒犯，就不再告诉他。

启蒙的工作，原则上必须动机纯正，坚持到底；所以“贞”才有利。

彖曰：蒙，山下有险，险而止，蒙。蒙亨，以亨行，时中也。匪我求童蒙，童蒙求我，志应也。初筮告，以刚中也。再三渎，渎则不告，渎蒙也。蒙以养正，圣功也。

“彖传”说：蒙卦的形象，是山下有险，因为危险，停止不前，所以蒙昧不明。

蒙卦所以说的亨通，是由于行动切合时机，而且把握不偏激的中庸原则；所以能够畅行无阻。

不是我去求蒙昧的幼童，而是蒙昧的幼童前来求教于我；是由于志同道合，彼此感应。初次来求教，告诉他；是由于他心存刚毅，符合中庸的道理。再三前来，就成为冒犯，冒犯，就不再告诉他；是因为他蒙昧，而且也冒犯了他自己当初求教的初衷。

启蒙是为了培养正道，这是神圣不可侵犯的事业。

另外，在《礼记》《中庸》中，也有“君子之中庸也，君子而时中”的说法。

象曰：山下出泉，蒙；君子以果行育德。

蒙卦的上卦“艮”，象征山；下卦“坎”，象征水。所以，“彖传”以山下出泉水，说明蒙卦的形象。

山下流出泉水，犹如启蒙幼童，开始是潺潺细流，最后成

为滔滔江河，滋生万物。因而，君子应当效法这一卦的精神，以果敢的行动，培育品德。

初六：发蒙，利用刑人，用说桎梏，以往吝。

象曰：利用刑人，以正法也。

“刑”是惩罚，有纠正的含义。“桎梏”即刑具，又作拘束解。“说”与脱同。

“初六”是阴爻，又在开始最下方的位置，是最幼稚蒙昧的时期。所以，必须“发蒙”，启发蒙昧。

启蒙，开始要象使用刑罚纠正罪恶，这是有利的。然而，刑罚的作用，只在利用刑具告诫，期望刑期无刑，脱去刑具。如果一味严刑重罚，超出限度，反而引起反抗，招来羞辱。

“象传”说：利用刑罚以纠正过失，是有利的；但这是指启蒙的最初阶段，首先要端正法则，法比罚重要。

这一爻，说明教育开始应当严厉，但不可过当，并应当先订立规范。

九二：包蒙吉；纳妇吉；子克家。

象曰：子克家，刚柔接也。

“包”是包容的意思。“九二”是下卦惟一的阳爻，亦即惟一刚健的力量，是下卦的主体，负有统率其他各阴爻的使命，与启蒙的责任。但由于教导的对象众多，资质不同，不能强求一致，应当包容。“九二”虽然刚健，但在下卦的“中”位，性格中庸，能够包容，所以吉祥。

由另外的角度看，“九二”与“六五”阴阳相应。“二”是阳，相当于丈夫；“五”是阴，相当于妻子；丈夫能够包容，所以娶妻吉祥。

以家庭来说，“六五”相当于父，“九二”相当于子。但“六五”柔弱，不能负起一家的责任，而“九二”刚健，又能包容，使可以家庭兴旺。

“象传”说：儿子所以能够负起家庭的责任，是由于“九二”能够与“三”“四”“五”的阴爻接近，并且包容的缘故。

这一爻，说明教育应当包容，有教无类。

六三：勿用取女；见金夫，不有躬，无攸利。

象曰：勿用取女，行不顺也。

“六三”，阴爻阳位不正，离开“二”也不中，虽然与“上九”的阳爻相应，但却紧接在“九二”之上。既向往“上九”，又舍不得“九二”，因而失去主张。

以女人比拟，见到刚健有财势的“金夫”，就忘了自己，失去主张，娶这样的妻子，当然不会有好结果。

“象传”说：不可以娶这样的妻子，因为以后不会顺利。

“顺”也解作慎。古代顺与慎通用，例如《荀子》“修身篇”中，就将“慎墨”写作“顺墨”。因而“行不顺也”，也解释成行为不会检点。

这一爻，强调教育应坚定信念，不可见异思迁。

六四：困蒙；吝。

象曰：困蒙之吝，独远实也。

“六四”是阴爻，可以相应的“初六”，也是阴爻，距离阳爻“九二”又远，得不到援助；因而，蒙昧困顿，十分懊恼。

“象传”中的“实”，指“九二”。阳爻的性质，积极、充实；阴爻的性质，消极、容忍；因而阳实阴虚。“六四”所以会蒙昧困顿，是由于脱离现实，以致孤立无援。

这一爻强调教育不可脱离现实，好高骛远。

六五：童蒙，吉。

象曰：童蒙之吉，顺以巽也。

“六五”虽然也是阴爻，但得中，高居“五”的尊位，上方有阳刚的“上九”相比，下方又与阳刚的“九二”相应，是上下都有应援的形象。所以，是在待变、将变、适变的阶段，一旦变成阳爻，上卦就成为巽，象征风，全卦成为巽风兑水，风调雨顺，必然大吉大利。

所以说：“六五”虽然幼稚蒙昧，但虚心，能够接受教导，因而吉祥。

“象传”说：童蒙所以吉祥，是由于顺应“巽”。“巽”是谦虚的意思，兼指上卦可能变成巽卦。

这一爻，强调教学都应当谦虚。

上九：击蒙；不利为寇，利御寇。

象曰：利用御寇，上下顺也。

“上九”阳刚，又在最高的位置，以启蒙的态度来说，过于刚强；所以说“击蒙”，攻击蒙昧的意思。然而，攻击对启蒙虽然嫌过度，但对防止外来邪恶的诱惑，却有利。

“象传”说：以刚强的态度，防止外来的邪恶，对教导与被教导的人都有利。又以卦象来说，最上层有刚强的“上九”对外，内部又有刚强的“九二”巩固，上下相互应援，所以说“顺”。

这一爻，说明阳刚的效用，只宜对外，不宜对内。

蒙卦，阐释当草创时期，秩序尚未建立，处于混乱蒙昧的状况，危机四伏，使人内心恐惧，产生抗拒心理，以致重私利，轻公益，趋向保守，缺乏进取心。因而，启发民智，为治国平天

下的首要工作。而教育的原则，首重自然感应，潜移默化，循序渐进，不可强求。教育为百年大计，应把握不偏不激的中庸原则。教育又是神圣不可侵犯的工作，动机必须纯正，而且坚持到底。

教育应当严厉，但也应适度，过严反而抗拒。应当包容，有教无类。应当坚定信念，贯彻始终，不可见异思迁。必须切合实际，不可好高骛远。不论教与学，均应谦虚，相互切磋，教学相长，彼此受益。而且应当内柔外刚，对内应当兼容并蓄，对外来的邪恶，则应断然排斥。

需

踌躇
期待

☵ 坎上
☰ 乾下

需有孚，光亨，贞吉。利涉大川。

“序卦传”说：“物稚不可不养也，故受之以需；需者，饮食之道也。”

“蒙”是年幼者，不可以不养育。“序卦传”将“需”解释成饮食的道理：“需”亦即需要，生物为维持生命，饮食是必需品。

这一卦，下卦“乾”刚健；上卦“坎”是险、陷，虽然刚健，但前面有险阻，不可冒然前进，应当等待；所以，命名为“需”，是等待、踌躇的意思。

“孚”是信用。这一卦的主体“九五”，位于“坎”的中央得中；阳爻阳位得正；又在“五”的尊位；在形象上，中心充实，象征信实。

这一卦的卦形，在“乾”的前方有“坎”。“坎”象征水，不容易步行涉过。然而，由于“乾”是纯刚，坚强有力，只要等待，有信心，最后前途仍然光明，可以亨通；只要坚守纯正，就会吉祥，能够涉水渡过大川。“贞”是“吉”的先决条件，必须先等待；由于必须等待，因而等待；所以占断是吉。

彖曰：需，须也；险在前也。刚健而不陷，其义不困穷矣。需有孚，光亨，贞吉。位乎天位，以正中也。利涉大川，往有功也。

“象传”说：需是须，“须”有等待与需要的含义。前方有“坎”的险阻，所以必须等待。下卦“乾”刚健，本来不应当停止前进，但为了等待有利的时机，以免陷入危险，采取等待的正当方式，就不会遭遇穷困了。等待必须信心坚定，最后才会光明亨通；更必须坚持纯正，才会吉祥。这一卦由于主爻“九五”刚健，又居于至高无上的地位：而且“九五”“九二”都中正。所以涉大川有利；是说前进会成功。

象曰：云上于天，需；君子以饮食宴乐。

“象传”说：上卦“坎”是云，下卦“乾”是天。云上升到天，只要等待阴阳调和，自然就成为雨。象征君子在应当等待的时刻，就应当等待，尽情享受饮食宴会的乐趣，以等待有利时机的来临，不必有所做为。“宴”有安与宴会的含意。

以上“屯”“蒙”“需”三卦，都是由“坎”卦演变而来，以水与险为基本概念。

初九：需于郊。利用恒，无咎。

象曰：需于郊，不犯难行也。利用恒，无咎；未失常也。

“需”是等待，因为前面有“坎”的险。“初九”在开始的最下方，离上卦的险最远；所以是在“郊外”等待。

又，“初九”是阳爻，刚毅有恒，能够坚持常轨；所以，不会有过失灾难。

这一爻，说明在必须等待时，应保持距离，以策安全；而且要有恒心，意志不可动摇。

九二：需于沙。小有言，终吉。

象曰：需于沙，衍在中也。虽小有言，以终吉也。

“九二”比“初九”接近上卦“坎”的水；所以，用“沙”象征。“言”是责难的意思。“九二”比“初九”，稍为接近险阻，虽然不会有大的灾害，但已经比较困难，会稍为听到一些责难的话。但“九二”阳爻得中；因而仍然可以安闲的等待，最后还是吉祥。

“衍”是水向四处漫延，引申为延长、推演的意思。象辞说：水流在沙中漫延，不可急进，虽然会被责难，但忍耐最后还是会吉祥。

这一爻，强调等待必须忍耐，不可急进，不可被闲言闲语动摇。

九三：需于泥，致寇至。

象曰：需于泥，灾在外也，自我致寇，敬慎不败也。

“九三”更接近上卦“坎”的水，以“泥”象征，随时有陷入的危险。下卦接连三个阳爻，刚强过度，又离开中位。以灾害的程度来说，已相当于随时会有外敌来袭的状态了。

“象传”说：上卦“坎”的危险，虽然还没有到来，但妄进就会自己招来灾难；所以，必须谨慎，才不会失败。

这一爻，强调愈接近危险，愈应当谨慎，不可妄进，以免自己招祸。

六四：需于血，出自穴。

象曰：需于血，顺以听也。

“六四”已经进入上卦“坎”的险，可能造成伤亡；所以，用等待在“血”中象征。不过，“六四”阴爻阴位，虽然柔弱但得正；因而，不会轻举妄动，不久就会由陷入的“穴”中走出。“象

传”说：陷入穴中时，应当用柔，顺应变化，最后才会脱险。

这一爻，强调陷入危险，不可逞强，应顺应变化，才能化险为夷。

九五：需于酒食，贞吉。

象曰：酒食贞吉，以中正也。

“九五”阳爻阳位得正，在上卦得中，又是至尊的地位；所以最安全。因而，用可以安闲的饮食等待，作为象征。然而，仍然以坚持纯正为先决条件，才会吉祥。

“象传”说：虽在安全中，仍然应当执着于中正的原则。

这一爻，强调在可以安全等待的状况时，仍然不可违背中正的原则。

上六：入于穴，有不速之客三人来，敬之终吉。

象曰：不速之客来，敬之终吉。虽不当位，未大失也。

“上六”阴爻柔弱；位于上卦险的极点，已无法再等待，终于坠入穴中。“上六”与下卦的“九三”相应，“九三”连同下面的二个阳爻，本来就有勇往直前的刚强性格，因为前面有险，所以等待已久，现在已经到了等待的终极时刻，因而一拥而来，以“不速之客三人”来象征。“上六”柔弱，对三位刚强的不速之客，既无力量赶走，只有以诚意恭敬相待，才能化暴戾为祥和。

“象传”说：“不当位”，是指“上六”阴爻阴位，应该当位，但因到达“上”的极点，已进退无路，虽然在最高位，却等于没有地位。而且，阴爻在阳爻的上方，也反常。不过，因为能以诚意对待，不会有大损失。

这一爻，强调以柔制刚的道理。

需卦，阐释当草创时期，仍动荡不安，危机四伏，往往状况不明，或面临危险，必须等待时机的原则。等待需要恒心与耐心，而恒心与耐心来自信心，信心源自纯正的信念。因而，在不得不等待，必须等待的时刻，更应当坚定信心，以恒心与耐心等待有利时机的来临。这时，应当尽可能远离危险，以策安全，而且保持距离，才能够了解状况。应当忍耐，不可被闲言动摇，不可急躁冒进。盲目妄进，将自己招祸。愈接近危险，愈应当谨慎。当陷入危险时，不可逞强，应当冷静，运用柔的法则，因应变化，方可化险为夷。即或在安全中，也应居安思危，把握中正的原则，谨慎戒备。总之，因应危险的最高法则，是要以柔制刚，有目的等待，正是应用柔的法则。

讼

争论
诉讼

䷅ 乾上
坎下

讼，有孚，窒。惕中吉。终凶。利见大人，不利涉大川。

这一卦的形象，与需卦正相反，相互是“综卦”，一方是等，一方是争，交互为用。“讼”是争论，当然也包含诉讼在内。“序卦传”说：“饮食必有讼，故受之以讼。”饮食难免发生争执；所以，将讼卦放在需卦之后。

讼卦的上卦“乾”，刚健；下卦“坎”，险陷。一方刚强，一方阴险，必然争讼。以个人比拟，内卦即内心阴险，外卦即外表有才干，也容易与人争讼。因而，以“讼”为卦名。

“九二”阳爻，在中位，象征信实；但与上卦的“九五”，同为阳爻，不能相应；以致，孚信受到窒碍。

依据“说卦传”，“坎”有忧虑加多的含意；所以，须加警惕。又，讼卦是由䷋遁卦变化而来；亦即遁卦的“九三”，降到“二”占据中位，成为䷅讼卦；所以，要中庸，在心中警惕，才会吉祥。

另外，“上九”是在重叠三个阳爻的最上层，过于刚强，逞强争讼，以求达到目的；所以，最后是凶。

“大人”指“九五”，阳爻在上卦中央，又是尊位；因而刚健中正，居于领导地位。以卦的整体来看，刚强的上卦“乾”，在险陷的下卦“坎”之上，亦即充实却踏在陷阱上；因而，自以为

信实而逞强，则行不通，惟有反省，戒慎恐惧，把握中庸的原则行动，才会吉祥。如果逞强，最后则是凶。遇到公正的“大人”裁判，会有利；但要像“涉大川”一般逞强冒险，则不利。

彖曰：讼，上刚下险，险而健讼。讼有孚窒，惕中吉，刚来而得中也。终凶；讼不可成也。利见大人；尚中正也。不利涉大川；入于渊也。

“彖传”说：讼卦的上卦“乾”是刚，下卦“坎”是险；亦即内心的“坎”是险，外表的“乾”是健，因而成为争讼的卦象。

讼卦䷅来自遁卦䷗，称作“变卦”。上面的爻下降，称作“来”；下面的爻上升，称作“往”。䷗遁卦“三”位的刚爻，“来”到中位的“二”，成为讼卦；所以，心中的孚信，会有变化，必须警惕才会吉祥。

《论语》“颜渊篇”中，孔子说：“对裁判，我也和他人一样；但最好还是不要发生诉讼吧！”争讼，本来就不是上策，难以达到目的；所以，最后的结果凶险。

“利见大人”，是要崇尚中正。“不利涉大川”，因为会坠入深渊。

象曰：天与水违行，讼；君子以作事谋始。

“象传”说：讼卦的上卦“乾”是天，下卦“坎”是水，天在上，水在下，行动的方向不同，所以造成争讼。因而，君子处理事物，在开始就应当慎重思考筹谋，以防止争讼。

初六：不永所事，小有言，终吉。

象曰：不永所事，讼不可长也。虽有小言，其辩明也。

“初六”阴爻阳位不正，又在最下方，因而柔弱。虽然与上

卦的“九四”，阴阳相应，但中间有“九二”阻碍，力量薄弱；所以，无力排解争讼。但“九四”阳刚，始终有呼应的倾向；因而，只要不将争讼拖得太久，虽然会小有责难，最后还会吉祥。

“象传”说：争讼本来就不可以拖延。虽然稍为有不满意的责难，一经说明，就可以了解。

这一爻，告诫争讼不可拖延过久，应当以解释求得化解。

九二：不克讼，归而逋，其邑人三百户，无眚。

象曰：不克讼，归而逋也。自下讼上，患至掇也。

“逋”是逃亡。“眚”是眼睛生翳，散光，看物产生虚幻的光晕；太阳的光晕，称作日眚，也有灾祸的意思。

“九二”阳刚，在下卦险的中央，本来就喜欢争讼。又与“九五”同是阳爻，不能相应，当然发生争讼。但“九五”阳爻阳位，又在上卦中央的尊位，至刚、至中、至正；而“九二”虽然阳刚，却在阴位，不正位置又低，争讼必然失败，只好逃亡隐藏。逃亡到村民只有三百户不显眼的小村中，谨守本分，就不会有灾祸；否则，逃亡到显著的大城镇，必定会被敌人追讨，难以逃脱。

“逋”是匿藏，“掇”是自取的意思。“象传”说：争讼无法获胜，逃亡是为了躲藏。但下卦坎是穴，“九二”躲藏在中央的穴中，自我约束，就可以避免灾害。地位在下的“九二”，要与高高在上的“九五”争讼，这是自己惹的祸。

这一爻，强调不可逞强争讼，应当退让深自反省。

六三：食旧德，贞厉，终吉，或从王事，无成。

象曰：食旧德，从上吉也。

“食”相当于食邑的食。古代做官的人，以分封采邑的税收生活，而且世袭。“旧德”指先祖的遗德。“食旧德”是说前往因先祖遗德所得到的领地去就食。

“六三”阴柔，无力与人争讼；因而，隐忍前往先祖遗留的领地，坚守纯正，自励自勉，才能度过艰难，最后得到吉祥。或者也有从政的可能，但不会有成就。

“象传”说：处逆境时，追随比自己地位高的人有利，自己行动不会成功。

这一爻，解说应当知足，不可逞强争胜，隐忍自励，才是上策。

九四：不克讼，复即命，渝安贞，吉。

象曰：复即命，渝安贞；不失也。

“即”是就的意思。“命”是天命，亦即正理。“渝”是改变。

“九四”虽然阳刚，但在上卦的最下位，不得中；阳爻阴位，又不正，地位弱，争讼不会得胜。不过，正因为柔，能够回头去就正道，改变初衷，顺其自然，安于正理，就不会有过失，终于吉祥。

这一爻，强调顺其自然，安于正理，则心安理得。

九五：讼元吉。

象曰：讼元吉，以中正也。

“九五”在至尊的位置，阳刚又至中至正，象征公平、公正、合理的裁判诉讼，因而吉祥。

这一爻，说明裁判诉讼，应以至中至正为根本。

上九：或锡鞶带，终朝三褫之。

象曰：以讼受服，亦不足敬也。

“锡”与赐同。“鞶带”是古时依身分颁赐的腰带。“褫”是剥夺的意思。

这一爻辞，由“六三”的“或从王事”延伸而来。“上九”阳刚已达极点，可以逞强赢得诉讼；但也不会持久。或者会赏赐“鞶带”，但在一天之间，就被剥夺了三次。“象传”说：以争讼得到赏赐的服饰，也不足以使人尊敬。

这一爻，告诫以争讼达到目的，也不足以持久，而且不会受人尊敬，虽胜亦可耻。

讼卦，阐释在事业的进行中，难免发生争执，引起争讼，但告诫不可争讼。争讼多半因为内心险恶，行动过于刚强，会使信实蒙羞，招来忧伤，必须警惕。不可自以为得理而逞强，难以达到目的，反而使自己陷入泥淖。应当深自反省，戒慎恐惧，把握中庸的原则，避免争讼。

争讼不会有结果，宜于化解，不可拖延过久，以致不可收拾。应当退让，自我反省，于争讼之前就应当谨慎，不可轻启争端，惹祸上身。知足常乐，应当隐忍自励，韬光养晦，不可逞强争胜。隐忍顺其自然，安于正理，必然心安理得，裁判争讼，以至中至正为根本。总之，即或以争讼获胜，也不能持久，而且不会受人尊敬，徒然使信实蒙羞。

师 军队战争

坤上
坎下

师贞，丈人，吉无咎。

“序卦传”说：“讼必有众起，故受之以师；师者众也。”

宇宙万物的演进，由争讼终于发生战争；所以，在讼卦之后是师卦。

“师”指军队。下卦“坎”，是险与水；上卦“坤”，是顺与地。古代兵农合一，平时耕田，农闲训练，战时就应召参战。兵的性质凶险，象水一般不安定；农民的性格柔顺，象地一般不动。这一卦的形象，是在顺与地的下面，有险与水；意味着在农民中间，隐藏着兵。

这一卦，只有“九二”是阳爻，在下卦的中央，被上下五个阴爻围护；所以，“九二”是统帅，五个阴爻是士兵。“九二”刚强，在下层，握有实权；“六五”柔和，高高在上；象征君王任命统帅，以扩张军势。所以，这一卦命名为“师”。

“丈人”指老成持重的人物。军队的运用原则，必须“贞”，以坚持正义为条件。亦即，必须听从天命，符合众望，讨伐邪恶，伸张正义。所以，必须以正义、中庸、老成持重的人物为统帅，才会吉祥，没有过失与灾祸。“孙子兵法”说：“武力是凶恶的工具，战争为不得已的手段，关系着人民的生命，国家的存亡；”如果以小人为统帅，一味贪功好战，纵然战胜，也将带来灾祸。

彖曰：师众也，贞正也，能以众正，可以王矣。刚中而应，行险而顺，以此毒天下，而民从之，吉又何咎矣。

“以”与用同，运用随心的意思。“师”原义是在山丘上聚集得都是人，成为群众、军队的意思。“贞”即“正”。这一卦有一个阳爻“九二”，在下卦的中央，五个阴爻，都听命于他，能够随心所欲，运用群众，以伸张正义，这种人物，就可以成为君王了！

“九二”是刚爻，在下卦得中，又与上卦的“六五”阴阳相应，象征君王将统帅权完全委托给统帅。武力，本来是非常危险的手段，但冒险而能没有阻碍；战争，不可避免的将造成灾害，但人民却愿意追随；能够这样，当然吉祥，那里会有灾祸呢？

象曰：地中有水，师；君子以容民畜众。

师卦的形象，是在地下有水，水不流出地外。同样的，士兵也在农民中间，不可分离；因而，这一卦象征“师”，亦即军队。君子应当效法这一精神，包容人民，在人民当中蓄积群众的力量。

初六：师出以律，否臧凶。

象曰：师出以律，失律凶也。

“律”指军律。“否”是恶，“臧”是善，“否臧”即善恶得失。

“初六”是师卦的第一爻，象征军队出发作战的阶段。战争以开始的阶段最重要，必须以严格的军律统制；否则，不论胜败都是凶，告诫开始应特别慎重。

这一爻，强调严格军律的重要性。

九二：在师中，吉无咎，王三锡命。

象曰：在师中吉，承天宠也。王三锡命，怀万邦也。

“九二”是这一卦中唯一的阳爻，位于下方，得到许多阴爻的信赖。又在下卦的中位，象征刚毅、中庸，军队有巩固的领导中心，这样当然吉祥，不会有过失灾祸。

“九二”又与至尊的“六五”，阴阳相应，得到君王的宠信，三度赐给褒扬的荣誉。

“象传”说：这是依赖统帅的力量，以安抚使万国信服。“三命”，依《周礼》是指“一命受职，再命受服，三命受位。”

这一爻，强调统帅刚毅中庸的重要性。

六三：师或舆尸，凶。

象曰：师或舆尸，大无功也。

“六三”阴爻阳位不正，象征缺乏统御才能，却又刚愎自用。位置不中，象征统帅行动乖张，轻举妄动，必然失败。这样，也许将军的尸体，要用车载回来了，当然凶。

“象传”说：这是由于好大喜功，结果适得其反。

这一爻，说明统帅不中不正的严重后果。

六四：师左次，无咎。

象曰：左次无咎，未失常也。

“左次”是到左方的意思。兵法的原则，布阵要使低地在左前方，才能攻击便利，而且有速度；高地要在右后方，可以当作防御的据点。“左次”就是到达高地的左方，使高地在右后方布阵。

“六四”阴柔，又不在中位，本来无战胜的可能。可是，阴爻阴位得正，又在下卦“坎”的险阻的前方，象征知道量力，于安全地带布阵，据守高地，而不轻举妄动；所以说无咎。

“象传”说：这是由于不违背常规。

这一爻，强调统军应以安全为首要，不可违背常规。

六五：田有禽，利执言，无咎。长子帅师，弟子舆尸，贞凶。

象曰：长子帅师，以中行也。弟子舆师，使不当也。

“田”是狩猎，“禽”是猎获物。“执言”是发表意见，责难对方的过错，加以声讨的意思。

“六五”是这一卦的主体，阴爻，在上卦中央至尊的位置，柔顺、中庸，不会主动发动战争，只有在不得已时应战；因而必胜，所以，用打猎猎获的野兽，象征胜利卤获的战利品。这种军队，有利于仗义执言，不会有灾祸。“长子”比拟大人物，指“九二”。“弟子”是次子以下，比拟小人物，指“六三”“六四”。战争，只可交由一位统帅，全权指挥作战，既然任命有才能的统帅，却又让一些小人物参与，必然失败。因而，用长子统帅军队，弟子们的尸体，却用车装载回来了，当作比喻。在这种指挥不能统一的状况下，即或动机纯正，结果也是凶。

“象传”说：以长子统帅军队，可以战胜，因为行动能够把握中庸的原则。但如果再让弟子们参与，就成为任用不当，必然失败，要装载尸体回来了。

这一爻，强调统帅权统一的重要性。

上六：大君有命，开国承家，小人勿用。

象曰：大君有命，以正功也。小人勿用，必乱。

邦也。

“上六”是“师”亦即军队的终极点。战争结束，君王论功行赏，颁布命令，有人封为侯，赐以土地，开创战时出千辆战车的“千乘”大国；有人被任命为卿、士、大夫，赐以土地，世袭战时出百辆战车的“百乘”的家。但小人则不可以使其成为拥有国家或获得政治权力。上卦“坤”是土，所以象征分封土地“开国承家”。

“象传”说：君王颁布命令，是为了公正的论功行赏。小人不可以重用，是因为必定会使国家陷于混乱。

这一爻，强调小人不可使其形成政治势力。

师卦，阐释由争讼终于演变成战争的用兵原则。战争是凶恶的工具，关系着人民的生命，国家的存亡，所以用兵必须慎重。军队必须是正义之师，统帅必须中庸、公正，老成持重，不可好战喜功。战争必须得到人民的支持，才能战无不胜。

用兵的原则，首重纪律严明，统帅必须刚健中正思威并重，不可刚愎自用。作战应以安全为首要，指挥权必须统一。小人不能重用，即或有战功，也不可使其拥有政治权力。

这一卦的占断，凶多吉少。强调兵者凶器，告诫用兵必须慎重。

比

亲
依
附

坎上
坤下

比吉。原筮元永贞，无咎。不宁方来，后夫凶。

这一卦，与师卦上下完全相反，彼此是“综卦”，战与和，相互为用。

“序卦传”说：“师者众也，众必有所比，故受之以比；比者比也。”

“比”是相亲相辅，择善依附的意思。“师”是群众。群众在一起共同生活，必须相亲相爱，互助合作，服从领袖，才能和谐圆满；所以，在师卦之后，接着是比卦。

以卦形来说，这一卦的主体是“九五”。“九五”阳刚。在上卦至尊的中位，阳爻阳位，至中至正，上下又有五个阴爻追随，象征在一个团体中，群众依附领袖的形象。任何团体，人人相亲相爱，互相合作，追随领袖，和平共处，当然吉祥。

“原筮”是古代的占卜方法，有初筮或再筮等不同的解释，“元”是始与善的意思。相亲相辅的原则，就是用卜筮来验证，也是具备元始，永远坚贞的德行，不会有灾难。看到其他的人都前去依附，心里不安宁，这才前去，象这些迟来的人，就会有凶险。所以，择善依附，不可迟疑。

彖曰：比，吉也，比，辅也，下顺从也。原筮元永贞，无咎，以刚中也。不宁方来，上下应也。后夫

凶，其道穷也。

彖传”说：相亲相爱，是吉祥的；相亲相爱，是相互辅助，是属下服从领袖。相亲相爱，是吉祥的；用卜筮验证，也是元始，永远坚贞的德行。不会有灾难，因为“九五”阳爻阳位，又在上卦至尊的中位，刚毅中正，具备领袖的条件。心中不安宁才来，是由于上下五个阴爻，都与唯一的阳爻“九五”呼应。后来的人凶险；是因为已经走投无路。

象曰：地上有水，比；先王以建万国，亲诸侯。

这一卦，下卦“坤”是地，上卦“坎”是水，所以说地上有水。地得水而柔，水得地而流，这是相亲相辅的象征。古代的圣王，就是以这一卦的精神，建立了万国，与诸侯相亲相辅。

初六：有孚比之，无咎。有孚盈缶，终来有他，吉。

象曰：比之初六，有他吉也。

“孚”是信实，“缶”是盛酒的瓦器。“初六”是比卦开始的第一爻，说明人人相亲相辅，应由诚信开始，才不会有过失。如果诚信像装满瓮中的酒，必然就会有人前来依附，得到意外的吉祥。

这一爻，说明相亲相辅，应由诚信开始。

六二：比之自内，贞吉。

象曰：比之自内，不自失也。

“六二”阴爻阴位，在下卦中位，又与上卦的“九五”阴阳相应；因而，柔顺、中正、上下呼应。“内”指在下卦内；是说相亲相辅，应发自内心，不可失去主动性，坚持纯正的动机，必然吉祥。

这一爻，说明相亲相辅，动机应当纯正。应发自内心，要求主动。

六三：比之匪人。

象曰：比之匪人，不亦伤乎！

“六三”阴柔，不中不正，上下爻以及应当相应的“上六”，又都是阴爻，以致阴阴相斥，所要亲近的人，都不是应当亲近的人，怎能不令人伤心！

这一爻，说明相亲相辅的对象，应当有选择。

六四：外比之，贞吉。

象曰：外比于贤，以从上也。

“六四”应当与下卦的“初六”相应；但同性相斥，以致不能呼应；于是，转向外面寻求，与“九五”相亲。“之”指“九五”。

何况“六四”阴爻阴位“得正”，与阳刚、中正、又在尊位的“九五”相亲，是执着于正道。所以，动机纯正坚定，当然吉祥。

“象传”说：向外与贤明的人亲近，是要追随比自己高尚的人。

这一爻，强调应依附贤明高尚的人。

九五：显比，王用三驱，失前禽。邑人不诫，吉。

象曰：显比之吉，位正中也。舍逆取顺，失前禽也。邑人不诫，上使中也。

《史记》“殷本纪”中记叙：殷汤王在田野中，听到四面张网的人在祷告：“天下四方，都进入我的网吧！”汤王认为，这将使天下的禽兽，被赶尽杀绝，就撤去三面网，只留下一面，并且祷告说：“要往左的就往左，要往右的就往右，命中注定属

于我的，就进入我的网吧！”《礼记》“王制”中，也有“天子不合围”的说法；亦即，天子狩猎，只由三面赶禽兽，称作“三驱”，舍弃往前方逃的，只捕杀迎面来的，所以说“失前禽”。“象传”用“舍逆取顺”解释。

“邑”是市镇。“九五”是这一卦的主体，唯一的阳爻，刚健中正，又在尊位；因而，其他的阴爻，都来亲近依附，这是最显著的相亲相辅。所以，用王者狩猎来象征，只由三面包围，来者不拒，去者不追，态度宽宏无私。本着这种合乎中庸的原则，仁至义尽的态度，地方上的人们，就不会恐惧戒慎，当然吉祥。

这一爻，说明亲比不可强求，应感化使其自动自发。

上六：比之无首，凶。

象曰：比之无首，无所终也。

“上六”阴柔，已达到这一卦的极点“上位无位”的位置，又缺乏刚毅，不具备成为领袖的条件，无法得到属下的拥戴与亲近，所以结果凶险。

“象传”另以时间因素来解释。《诗经》“大雅·荡”中说：“靡不有初，鲜克有终。”有始尚且难以有终，何况无始那里会有终；相亲相辅，必须一本初衷，贯彻始终。

这一爻，说明相亲相辅，应贯彻始终。

比卦，阐释亲爱精诚的道理。物以类聚，形成群体，必须相亲相辅，在刚毅中正的领袖领导下，和平相处，才能精诚团结。这是创造共同幸福的根本，永远正当的真理，不可以迟疑。

相亲相辅的原则，应以诚信为本，发自内心，采取积极主动的态度。但动机必须纯正，亲近的对象，必须择善固执，远恶亲贤。而且应当宽宏无私，包容而不可强求。更应当一本初衷，贯彻始终，才能够精诚团结，一片祥和。

小畜

小的蓄积
小的阻碍

䷈ 巽上
乾下

小畜，亨。密云不雨，自我西郊。

“序卦传”说：“比必有所畜也，故受之以小畜。”

“畜”是由田与兹的简体组成，将农作物蓄积的意思。人相比相亲，结果就有了蓄积。“畜”引伸又有养与止的含意：“小”也有少、稍、不足的意思。这一卦，下卦乾，上卦巽，都阳多阴少，是“阴卦”；只有“六四”是阴爻，其他五爻都是阳爻，象征阳大阴小，阳过盛，阴不足，亦即企图旺盛，但力量不足。由另一角度看，以一阴蓄养五阳，力量有限，有不得不稍为停顿的现象，所以称作“小畜”。亦即，正直有时也会因蓄积力量不足，不得不暂时停顿，不能有大的作为；不过，这只是小的停顿，不足以阻止行动，不久就可以亨通，原有的理想，终久会实现，是这一卦的含意。

“小畜”与“大畜”相对，卦形也相似。“小畜”下卦乾是健，上卦巽是入，健而且入，意志可以亨通，又“九二”与“九五”，都是阳爻在中位，刚健中庸，有实力，也是意志可以通行无阻的形象。

不过，蓄积不足，力量有限，即或有外来的因素冲激，也力不从心，还不能随心所欲的积极有所作为；所以，用来自西郊的乌云密布，有暴风雨即将来临的迹象，但蓄积没有达到饱和状态，还没有降雨来比拟。密云是阴，西是阴的方位，都象征

蓄积力量不足。当周文王被囚羑里，撰述卦辞的时期，正相当于“小畜”时刻，由羑里看，周在西方，所以说“我”。

彖曰：小畜；柔得位，而上下应之，曰小畜。健而巽，刚中而志行，乃亨。密云不雨，尚住也。自我西郊，施未行也。

这一卦的主爻是“六四”，阴爻阴位得正，上下五个阳爻，与其呼应，但力量还不充分，有一时停顿的现象，这是小的阻碍，所以称作“小畜”。下卦乾是健，上卦巽是入；“九二”与“九五”，都刚健中庸；所以意志虽然暂时被迟滞，但最后仍然可以实现。“密云不雨”，是说还在进行中；“自我西郊”，是指抱负还没有施展。

象曰：风行天上，小畜；君子以懿文德。

这一卦，上卦“巽”是风，下卦“乾”是天；因而，是风行天上的形象。风行天上，还没有普降甘霖，是在酝酿暂时停顿的时刻，所以称作“小畜”。“懿”是美，“文德”指文章才艺与道德。君子应当效法这一卦的精神，美化文章才艺与道德；因为还不到大有作为的时刻。

初九：复自道，何其咎，吉。

象曰：复自道，其义吉也。

这一卦，下卦是“乾”，亦即天，应当在上，因而升进，要返回自己原来的地位，然而，相应的“六四”是阴爻，却力量不足，成为障碍。不过，“初九”阳爻阳位得正；又与“六四”阴阳相应，在升进中，“六四”不足以成为障碍，仍然能够循正确的途径回去。这是返回自己原来应走的道路，那里会是过失，所以

吉祥。

“象传”说：返回自己原来的道路，在意义上就是吉祥的。这一爻，说明在困顿中应当坚持当初纯正的动机。

九二：牵复，吉。

象曰：牵复在中，亦不自失也。

“牵”是携手的意思。下卦的三个阳爻，志同道合，都要前进，“九二”已愈来愈接近“六四”，不能不耽心被阻碍。不过，“九二”刚健，又在下卦的中位，与“初九”携手并进，当可突破阻碍，回到原来的位置，所以吉祥。

“象传”说：与正当的同志，携手并进，而且不偏离中庸的原则，自己就不会迷失。

这一爻，说明在突破阻碍时，应与同志携手并进，并把握中庸的原则。

九三：舆说辐，夫妻反目。

象曰：夫妻反目，不能正室也。

“说”与悦通用；一说，与脱相同。“辐”是固定车轮于轮轴上的掣栓。“九三”也是阳爻，刚健想要进升。但不在中位，与“上九”同是阳，又不能相应，而且与“六四”接近，有时会阴阳相吸，和睦共处，就象车轮与车轴，被“辐”结合在一起，不能摆脱。可是“九三”毕竟刚毅，并不能安于被留住的现状；于是，与“六四”争，以“夫妻反目”象征。

“象传”说：夫妻所以反目，是自己的婚姻不正当，是“九三”自寻烦恼。亦即，在前进的途中，与志不同道不合的人走在一起，所以才会受到阻碍，发生争执。

这一爻，说明在突破阻碍时，应断然的摆脱羁绊。

六四：有孚，血去惕出，无咎。

象曰：有孚惕出，上合志也。

“六四”以唯一的阴爻，成为五个阳爻前进的阻力，当然耽心会受到伤害。可是，阴爻柔顺，又阴位得正，是上卦“巽”象征人的阴爻，谦虚能够容人。加以上方有二个阳爻援助；因而能够避免伤害与忧惧。所以要“有孚”，心地诚信，就可以远离“血”“惕”，不会有灾祸。

“象传”所说的“合志也”，是指“六四”与上方的二个阳爻。

这一爻，说明在突破阻碍时，应一本诚信，就可得到应援。

九五：有孚挛如，富以其邻。

象曰：有孚挛如，不独富也。

“挛”是手指弯曲握紧，如痉挛等；“挛如”手握拢的意思。上卦的三爻，合力突破阻碍升进，所以说“邻”。而且，“九五”至尊中正，具有实力，可以协助相邻的两爻。因而，只要排除私欲，有携手共进的诚信，不但自己富有，也要使邻居富有，就能得到邻居的协助。

这一爻，说明自助助人的道理。

上九：既雨既处，尚德载，妇贞厉。月几望，君子征凶。

象曰：既雨既处，德积载也。君子征凶，有所疑也。

“载”是满。《诗经》“大雅·生民”中有“厥声载路”。“望”是满月。“征”与行同。“雨”是阴阳和谐的现象。“处”是安居，停止不前的现象。“妇”“月”都属于阴。

到达“上九”已是蓄积的极点，“六四”的阴，以诚信与五阳精诚团结，共同蓄积力量，已经到达饱和状态，既经降雨，就应当安于现状，不可再贪多无厌。阴已经功德圆满，受到五阳的尊敬；但阴本来应当服从阳，阴极盛，已凌驾阳之上，处于蓄养五阳的地位，则是反常现象。以人事比拟，就象妻压制夫，虽然和谐，用心正当，结果也危险。

当接近满月时，月亮匹敌太阳；阴盛极时，就与阳抗衡：君子就不得不出走，所以凶。

小人是阴。君子是阳，小人得势，君子就会耽心被伤害。所以“象传”说：即或是君子，也不能不耽忧。亦即蓄积已经达到极限，蓄积过度丰盛，因将招损。

这一爻，再以盈满告诫，蓄积应当适可而止。

小畜卦，阐释因应一时困顿的原则，在成长的过程中，往往因力量不足，发生不得不停滞不前的现象。但并不足以阻止行动，而是在蓄积整备，为下一步行动做准备。因而，应坚定信念，一本初衷，为实现自己的理想，全力以赴；应当本中庸原则，刚柔并济，精诚团结，共同奋斗，应当断然排除一切羁绊，应当以诚信感召，自助助人，才能结合所有力量，获得一切应援，达到实现理想的目的。最后再以盈满告诫，不可贪多无厌，必须适可而止，蓄积过度丰盛，因满招损，反而凶险。

履 踐履 履行

䷉ 乾上
兑下

履虎尾，不咥人，亨。

这一卦的卦形，恰好与“小畜”上下相反，彼此是“综卦”，一停一进交互为用。

“序卦传”说：“物畜然后有礼，故受之以履。”这是说，物资蓄积后，就要制定礼节，将“履”解释为“礼”。礼与履同音，礼必须人来履行，所以这样解释。但在《易经》的“卦辞”“爻辞”中，则只说“履”，是践履、履行的意思。

这一卦，下卦是“兑”，上卦为“乾”。“兑”象征泽、悦、和；“乾”全部是阳爻，象征最刚强。“兑”跟在“乾”后面，所以用踩到老虎尾巴来比拟。不过，“兑”具备和悦的德行，老虎并没有咬他，占断意志可以通达。

依据“系辞传”的解释，周文王推演八卦，是在暴君纣王的属下，受苦的期间；所以，卦辞中充满了危机感。这一卦，就有这种感觉。

彖曰：履，柔履刚也。说而应乎乾，是以履虎尾，不咥人，亨。刚中正，履帝位而不疚，光明也。

下卦兑，阳爻多，阴爻少，是“阴卦”，所以柔顺；上卦“乾”是纯阳的卦，因而刚强；所以履卦是柔顺踏到刚强的形象。“说”同悦，由于柔顺，与刚强者和悦应对，虽然踏到虎尾，却没

有被咬伤，意志仍然可以通达。这一卦的“九五”，阳爻阳位得正，位居上卦中央，在至尊的位置；所以，走上帝位，内心也不会愧疚；因为具备光明的德行。

象曰：上天下泽，履；君子以辨上下，安民志。

这一卦的上卦“乾”是天，下卦“兑”是泽；因而，天在上，泽在下，是宇宙的正理，人也必须这样履行责任；所以，这一卦命名为“履”。君子应当明辨这一上下的分际，以使民心安定。

古代阶级分明，公、卿、大夫、士，依功绩才能，赐给爵位；农、工、商，依身份限制财富；这样，才能使人民的志向安定，天下太平。可是，后世的公、卿、大夫、士，无功无德，却想得到爵位；农、工、商，企图获得与身分不相称的财富；当然使天下大乱。

初九：素履，往无咎。

象曰：素履之往，独行愿也。

“初九”是阳爻，在最下位，象征有才能，却甘心情愿安于低的地位。这是踏步前行的第一步，还不曾被富贵诱惑，仍然本着自己平素的志向前进，所以不会有过失。“象传”的“独”，是指特立独行，不随世俗的意思。

这一爻，说明实践理想，履行责任，应当一本初衷，特立独行，不同流合污。

九二：履道坦坦，幽人贞吉。

象曰：幽人贞吉，中不自乱也。

“坦坦”是平坦，“幽人”指隐士。“九二”阳爻，在下卦中位，性格刚健、中庸；但与“上九”同性相斥，不能相应。因而，

以心胸坦荡的隐士比拟，执着纯正，不求闻达，意志不被世俗扰乱，当然吉祥。

这一爻，说明道不合，不相谋，心胸坦荡，择善固执的态度。

六三：眇能视，跛能履，履虎尾，咥人，凶。武人为于大君。

象曰：眇能视；不足以有明也。跛能履；不足以与行也。咥人之凶；位不当也。武人为于大君；志刚也。

“六三”阴爻阳位不正，离开下卦的“中”位；所以，“象传”说位不当。阴爻本性柔弱，阳位性情刚暴；以这种性格，竟然尾随在刚强的“乾”的后面，必然非常危险。就像只有一只眼，能看但看不清楚；跛了一只脚，能走却走不安稳；终于踩到老虎尾巴，以致被咬伤。又像“武人为于大君”，刚愎自用，拥兵自重，心怀不轨，企图叛乱，终于失败，当然凶险。由此可见，我国传统重文轻武的观念。

这一爻，说明践履应当量力守分，不可逞强，以致适得其反。

九四：履虎尾，愬愬终吉。

象曰：愬愬终吉，志行也。

“愬愬”是恐惧的意思。“九四”也不在中位，阳爻阴位不正，尾随在老虎“九五”的后面，当然危险。不过，前一爻的“六三”，是柔弱却要逞强；相对的，“九四”却是刚强而在柔位，亦即，强而有力，但态度柔顺，戒慎恐惧，因而能够避免伤害，施展抱负，当然吉祥。

这一爻，强调戒慎恐惧，以柔制刚的法则。

九五：夬履，贞厉。

象曰：夬履贞厉，位正当也。

“夬”同决，果决，用强的意思。“九五”阳爻阳位，又在至尊的地位，以致刚强果决；下卦“兑”是和，象征“九五”的部下，又和悦服从，唯命是听；造成“九五”的独断独行，肆无忌惮。这种作风，即或动机纯正，仍然危险。这一告诫，意义极为深远。

“象传”中的“位正当也”，是指“夬履”的危险，正在于有才能，又有地位，以致恃才傲物，过于自负。

这一爻，告诫刚愎一意孤行的危险性。

上九：视履考祥，其旋元吉。

象曰：元吉在上，大有庆也。

“祥”包含祸福两面，“考”是成的意思。“旋”是周旋，在此当圆满没有瑕疵解。“上九”已是履卦的最后阶段，是祸是福，要看实践的结果而定。如果践履圆满，没有瑕疵，当然大吉大利。

“象传”中的“上”与终同。“庆”指祸福中的福。是说大吉大利要看结果如何？如果圆满，则是大有福庆。

这一爻，告诫成败的评价在结果。

履卦，阐释实践理想，履行责任的原则，以“履虎尾”象征，充满危机感，不可不戒惧。应以柔顺和悦中庸的态度，小心翼翼去践履。应当坚定平素的志向，不被世俗诱惑，独立特行；又要能心胸坦荡，择善固执，甘于寂寞。应知量力守分，不可逞强冒进。应戒慎恐惧，要能把握以柔制刚的法则，不可一意孤行，刚愎自用。并应一本初衷，贯彻到底，不可妥协，结果要求尽善尽美，稍有瑕疵，前功尽弃。

泰

亨通
泰平

☷ 坤上
☰ 乾下

泰，小往大来，吉亨。

“序卦传”说：“履而泰，然后安，故受之以泰。泰者通也。”在理想实践之后，接着来的是安泰的局面。

这一卦，“乾”亦即天，下降到下卦；“坤”亦即地，上升到上卦，好像不适当；但实际上，这是天地相交，地重由上下降，天轻由下上升，才不会背离，而能密切交合，成为阴阳沟通的安泰现象；所以，命名为“泰”。

“小往大来”，“小”指阴，“大”指阳；上卦“坤”是纯阴的小，下卦“乾”为纯阳的大。“往”是往外，“来”是入内。亦即“坤”到了外卦，为“小往”；“乾”来到内卦，是“大来”。

又，这一卦是由䷵归妹卦变化而来。“归妹”的“六三”前往“九四”，“九四”来到“六三”，就成䷊“泰”。“归妹”的“六三”是阴爻的小，“九四”的阳爻是大，所以说“小往大来”。

“泰卦”又称作“消息卦”，是一年阴阳消长的消息。在卦的形象中，以䷀乾卦是阳气最盛的时期，相当于四月。接着由最下方产生阴气，成为䷋姤卦，是五月。然后，随着阴长阳消经过，䷋遁卦是六月；䷋否卦是七月；䷓观卦是八月；䷖剥卦是九月；到达阴气最盛的䷁坤卦，是十月。到十一月，阳又再生，成为䷗复卦；十二月是䷒临卦；正月是䷊泰卦；二月是䷗大壮卦；三月䷡夬卦；最后又循环到

四月,重新开始。这十二卦,称作“十二消息卦”或“十二月卦”。“泰”是正月,相当于天地相交,万物亨通的安泰时期;所以,占断是吉祥,亨通。

彖曰:泰,小往大来,吉亨。则是天地交,而万物通也;上下交,而其志同也。内阳而外阴,内健而外顺,内君子而外小人,君子道长,小人道消也。

泰卦,是阴去阳来,天地相交,万物生长,吉祥、亨通的安泰时期。以人事比拟,即上下意见沟通,而能志同道合的形象。又,内卦的乾卦是阳,外卦的坤卦是阴,以人比拟,是内刚外柔的君子性格。由纯阴的䷁坤卦,变化到䷊泰卦,阳在内卦成长,将阴排斥到外卦,也象征君子的声势伸张,小人的声势消退,必然天下泰平。

象曰:天地交泰,后以财(裁)成天地之道,辅相天地之宜,以左右民。

“后”是天后,即君王。“裁成”原意裁布制成衣服。“宜”即义,正当的意思。

这一卦,天地相交,因而安泰;君王应当效法这一自然法则,适当剪裁运用,以辅助天地,达成作育万物的正当目标,调整人民的生活,使其和谐安泰。

初九:拔茅茹,以其汇,征吉。

象曰:拔茅征吉,志在外也。

“泰卦”的爻辞,不含卦名的“泰”字,大体上都理解困难。“茹”是根相连,相互牵连的意思。“汇”是类,“以”即与。“初九”阳爻,在最下位,已是阳刚开始升进的形象。但升进必须结合同志,共同努力,而下卦的三个阳爻,就象征志同道合,相

互结合的同志。要拔除茅草，不能只拔除一根，必须将根部牵连在一起的同类，全部拔起。以此象征同志间的团结，向外求发展，才能无往不利。

这一爻，告诫不可耽于安乐，仍应团结，继续求发展。

九二：包荒，用冯河，不遐遗，朋亡，得尚于中行。

象曰：包荒，得尚于中行，以光大也。

“荒”是污秽。“包”是包容。“包荒”与《左传》宣公十五年的“国君含垢”，《老子》中的“受国之垢”的意思相近。“冯河”即“暴虎冯河”，遇到虎，徒手搏击，遇到河，泅水渡河的果敢作风。“遐”是远。“中行”即中庸之道。

“九二”刚爻在柔位，是内心刚毅果断，外表柔和宽大的性格。因而，对外能够包容污秽，但有时也用泅水渡过大河的果敢手段。不遗忘疏远的人；必要的时候，也不惜断绝亲近的人。这种宽容、果断、不忘远、不溺于私情，光明磊落的态度，符合中庸的原则，占断必然是吉。

这一爻，说明保持安泰应当包容，果断，光明磊落，刚柔并济，把握中庸原则。

九三：无平不陂，无往不复，艰贞无咎。勿恤其孚，于食有福。

象曰：无往不复，天地际也。

“九三”已经离开“中位”，到达三个阳爻的最上方，是阳刚的极盛时期。大自然的规律，盛极必衰，否极泰来，周而复始的循环不已。所以告诫，安泰到达极盛，必然遭遇阻塞，现在正是临界点。因而，以没有平坦的，无不是起伏的，没有只往

不返的情形来比拟。所以，必须觉悟，这是大自然法则的常理，应当体认，在艰难困苦中，安泰得来不易，仍然要坚守纯正，一本初衷，才不会有灾祸。这样，应当得到的当会得到，自然在生活上就会幸福。

“象传”说：没有只往不返的，这是天地间的自然法则。

这一爻，告诫物极必反，仍应一本初衷，坚守正道。

六四：翩翩不富，以其邻，不戒以孚。

象曰：翩翩不富，皆失实也。不戒以孚，中心愿也。

“翩翩”是鸟轻盈飞翔的形态。“六四”已经超过“泰卦”的一半，由上升到极限，开始回落。所以用鸟轻盈飞翔，来比拟轻率冒进，不可能保有财富。“不富”在《易经》中是专指阴爻的用语，因为阴爻的中间断开空虚。“象传”解释“不富”，是说由应当在下方的阴，上升到上方，因而丧失了实力。

不过，“六四”阴爻阴位得正，又与“九二”阴阳相应，所以能够得到近邻“六五”“上六”的信任，不必提出警告，就能跟随一起行动。“象传”解释，这是志向相同，衷心乐意的缘故。

这一爻，告诫居安思危，仍应团结，不可掉以轻心。

六五：帝乙归妹，以祉元吉。

象曰：以祉元吉，中以行愿也。

“帝乙归妹”在归妹卦“六五”的爻辞中也出现。殷代天子，以“乙”为名号的很多，这是以生日的干支命名。“归”是嫁。“六五”在尊位，是泰卦的主体，阴爻得中，柔顺中庸，阴爻的中心空虚，又象征谦虚。这位天子，自己谦虚，又与下方刚健的“九二”相应，是天子将妹妹下嫁给属下有力量的人物的形象，当然吉庆。“祉”是福的意思。

“象传”解释：这是由于“六五”得中，能够把握中庸的原则，信任刚中有才能的“九二”，将自己的理想，交由他去买现。

这一爻，说明在安泰时期，更应当选贤与能。

上六：城复于隍，勿用师。自邑告命，贞吝。

象曰：城复于隍，其命乱也。

“隍”是城下的沟。“上六”已是泰卦的极点，盛极而衰的时刻。平坦有了起伏，往必然有返，用沟中的土堆积而成的城堡，也终于崩塌，又使沟恢复到原来的平地。在这种情况下，不可以动用武力，如果企图一举挽回颓势，只有加速灭亡。

“邑”指地方的封建国家。君主不能下达命令，相反的，地方的要求，却纷纷到来。在这种状况下，只有采取消极的正当态度应对；但对君主来说，难免是羞辱。这是说，不可以人力勉强与命运抗争，只有全力防卫；然而，纵然坚守正道，仍不免蒙羞。

“象传”解释，这是国家的政令，已经陷于混乱，所以城堡会崩塌成沟土，亦即物极必反，由“泰”而“否”。

这一爻，告诫泰极而否，颓势已经显现，只可消极的使损害减少到最低限度，不可逞强力图挽救。

泰卦，阐释持盈保泰的原则。创业固然艰难，守成更加不易，不可以既有成就为满足，唯有精诚团结，力求发展，始可不断开创新局面。应知物极必反，唯有坚持理想，才能突破。居安应当思危，不可轻举妄动，应以促进团结为根本，态度光明磊落，把握中庸原则，兼容并蓄，刚柔相济，选贤与能，修明政治，于安定中要求进步。当盛极而衰，颓势已经显现时，应知不可抗拒，唯有消极的因势利导，使损伤减少到最低限度；如果逞强，反而加速灭亡。

否

闭塞
黑暗

䷋ 乾上
坤下

否之匪人，不利君子贞，大往小来。

“泰卦”倒转，成为“否卦”，彼此是“综卦”，泰极而否，否极泰来，互为因果。

“序卦传”说：“泰者通也，物不可以终通，故受之以否。”物极必反，通畅以后，接着就是闭塞了。

“否”有否定与闭塞两种含义。以“消息”来说，这一卦是七月，亦即阴阳不相交，万物不生长；以人道来说，是反常的时期，占断对君子的正直不利，即或坚守正道，也得不到任何利益。

“大往小来”是以象说理。“乾”到了上卦，是“大往”；“坤”来到下卦，是“小来”。又，否卦䷋是由渐卦䷴变化而来。“渐”的“九三”阳爻，升到上卦“四”；“六四”阴爻，降到下卦“三”，就成为否卦；所以说“大往小来”。总之，阴在内卦成长，将阳驱逐到外卦；以人事比拟，是小人得势，君子被排斥的形象。

彖曰：否之匪人，不利君子贞。大往小来，则是天地不交，而万物不通也；上下不交，而天下无邦也。内阴而外阳，内柔而外刚，内小人而外君子。小人道长，君子道消也。

这一卦，“乾”的天在上，“坤”的地在下，应当吉祥；但实际^上，这是天地背离，不能相交，阴阳闭塞，万物不能生长的形象。以人事比拟，是君臣上下意见隔阂，政治混乱，国家有等^于于无的现象。这一卦，内卦全部是阴爻，外卦全部是阳爻，象征外表刚强，内心却柔弱，性格相当于小人。阴是小人，阳是君子，小人盘据在朝廷内，君子就被驱逐于外了。这一卦，是消息卦之一，代表阴长阳消的过程，是七月，有小人日渐得势，君子日益引退的倾向。成语“否极泰来”就是出自“泰”与“否”卦。

象曰：天地不交，否；君子以俭德辟难，不可荣以禄。

“俭”是约束，压抑在心中不显露的意思。“辟”与“避”同。这一卦的形象，是天与地不相交，所以说“否”，闭塞的意思。君子在闭塞的状况下，应当收敛自己的才华，不可炫耀，以避免小人陷害的灾难。不可追求荣誉富贵，以避免遭小人嫉。

初六：拔茅茹，以其汇，贞吉亨。

象曰：拔茅贞吉，志在君也。

否卦的“爻辞”，也不容易理解。这一卦，下卦的三个阴爻，就象茅草的根，相互牵连，是上下闭塞的形象。以人事比拟，就是小人跋扈，营私结党的时期。不过，这是初爻，小人丑恶的真面目，还没有显露。因而告诫，君子应当团结，坚守纯正，就可以吉祥亨通。“象传”解释，这是因为有心要保存君上。

这一爻，说明在闭塞时期，小人将得势，应精诚团结，防患于未然。

六二：包承。小人吉，大人否亨。

象曰：大人否亨，不乱群也。

“包承”是包容、承受的意思。“六二”阴柔，但在“中”位，阴爻阴位得正，虽然是小人，但还能明辨是非，知道包容、承受君子。不过，毕竟小人得势的闭塞时期，已经到来，所以占断对小人有利。对“大人”亦即君子来说，世道已经闭塞，当然难以出头，应当坦然的承受闭塞的命运，才能亨通。“象传”解释，大人不要被小人的声势，扰乱了意志，才能坦然，亨通。

这一爻，说明在闭塞时期，君子应当觉悟，了解适者生存的道理，自保以等待机会。

六三：包羞。

象曰：包羞，位不当也。

“包羞”是包容羞辱，亦即行为恶劣，心中却不知道羞耻。“六三”阴爻阳位不正，又离开了中位，与“六二”还能包容顺承君子比较，已经完全是小人了。而且已与上卦的阳爻接近，阴谋伤害君子，丝毫不知道羞愧。

这一爻，说明小人已经显露了阴险的真面目。

九四：有命无咎，畴离祉。

象曰：有命无咎，志行也。

“命”指天命。“畴”同类。“离”与《离骚》的离同，罹、附的意思。“九四”在六爻中已经过了一半，闭塞时期也过了一半，开始露出曙光。“九四”阳刚，具备排除阻力的才能；但在阴位，缺乏刚毅敢做敢为的精神，因而，想要救世，需要天命；也就是要看命运与际遇，才能决定祸福。在这种情况下，如果“九四”“九五”“上九”志同道合，齐心协力，才会是福。

这一爻，说明君子要排除小人的势力，必须因应时机，精诚团结。

九五：休否，大人吉。其亡其亡，系于苞桑。

象曰：大人之吉，位正当也。

“休”是休息、休止。“苞”是从木。与“六二”“六三”的“包”，在感觉上相关连，“苞桑”是说桑木的根，纠结牵缠在一起。“九五”阳刚、中正、又在中位，可打消闭塞的气运，重新恢复泰平，这是大人物才能做到的事业；所以，占断“大人吉”。然而，排除闭塞，恢复泰平，毕竟潜伏着危险；因而，必须时刻警惕到灭亡，这样才能象丛生桑木纠结在一起的根，确保安全。孔子在“系辞传”中，引用这一爻辞说：“君子安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘乱；是以身安而国家可保。《易经》说：‘其亡其亡，系于苞桑。’”

这一爻，说明排除小人势力的时机已经到来，但仍应谨慎从事，警惕反击。

上九：倾否，先否后喜。

象曰：否终则倾，何可长也。

“上九”已经是“否”的终了，物极必反，这是自然法则的必然趋势。“象传”也说：“否”终于到了终极，必然倾覆，又怎么能长久。何况“上九”阳爻刚毅，也足以使闭塞的气运倾覆；所以占断，先闭塞而后喜悦。

这一爻，说明否极必然泰来。

否卦，阐释由安泰到混乱，由通畅到闭塞，小人势长，君子势消的黑暗时期，终于到来的应对原则。当此反常时期，君子应当提高警觉，巩固团结，坚定立场，伸张正义，以防患于未

然；但也应当觉悟，泰极而否，为必然现象，人力难以挽回，坦然承受，先求自保。小人腴不知耻，一旦得势，无所不用其极，尤其应当时刻警惕，避免遭受伤害，无谓牺牲。当小人势力显露衰败迹象时，也不可轻举妄动，必须谨慎，集中力量，把握时机，给以致命的一击。更应当特别防范，小人穷凶恶极的反击。否极必然泰来，黑暗不会长久，应当坚定信心，不可动摇。

同人

集结
和谐

䷌ 乾上
离下

同人于野，亨。利涉大川，利君子贞。

“序卦传”说：“物不可以终否，故受之以同人。”

“同”是会同、和同；突破闭塞的世界，需要人和人之间的和谐。

“同人”的下卦“离”，象征火；上卦“乾”代表天。火光明，向上升，与天相同；所以是“同人”的形象。又“六二”中正，与“九五”相应，也是“同人”的形象。由另一角度看，这一卦只有一个阴爻，其余五个阳爻与他结合；也有“同人”的含义。《礼记》“礼运篇”中所说的，天下为公的大同世界，正是这一卦的理想境界。

在旷野中集合群众，象征在广阔的范围，公平无私的与人和同，这是圣人理想中的大同；世界上所有的人和同，当然一切亨通。又，外卦“乾”刚健，不懈的前进，所以用有利于涉大川比拟；内卦“离”是明；意味着内心光明，外向刚健的性格。加以“六二”中正，与“九五”的适应性，这些都是纯洁正直的德行。所以，占断是人人调和，意志沟通，能够冒险犯难，符合君子的原则，无往不利。

彖曰：同人，柔得位得中，而应乎乾，曰同人。

同人曰，同人于野，亨。利涉大川，乾行也。文明以

健，中正而应，君子正也。唯君子为能通天下之志。

这一卦，“六二”柔顺中正，与上卦刚毅中正的“九五”相应；所以称作“同人”。众人在旷野中，和谐的聚集；所以亨通。可以涉越大川；是由于上卦“乾”的刚健前进，能够超越险阻。促成大同，下卦“离”是火，象征光明，上卦“乾”刚健，“六二”与“九五”中正，相互呼应，这正是君子的正道。唯有君子的作为，才能沟通天下的意志，促成世界大同。

象曰：天与火，同人；君子以类族辨物。

上卦“乾”是天，下卦“离”是火。火向上燃烧，光明，与天的性质相同，形成“同人”的形象。君子应当效法这一精神，以同类聚集成族的大同精神，去辨别万物的差异；亦即在事物的处理上，重视大同，不可计较小异。

初九：同人于门，无咎。

象曰：出门同人，又谁咎也。

“初九”是“同人”开始的一爻，刚毅，在下方的位置，与“九四”同性相斥，不相应；但也象征中间没有私情存在，与人交往的公正与广阔；所以说，是在门外与人交往。虽然没有到达“卦辞”中的“野”那样的大同程度，但已超越在一门之内的狭隘的近亲关系。象这样交往广阔，当然不会有过失。

这一爻，说明和同首先应打破门户的成见。

六二：同人于宗，吝。

象曰：同人于宗，吝道也。

“宗”是宗族。“六二”中正，与“九五”阴阳相应，通常是吉的象征；但这一卦，是在阐扬天下大同的理想世界，相应反而

成为不利的关系。因而不相宜；用只在宗族中交往的现象来比拟。这种宗族和同的态度，虽然不能说错，但也不值得赞扬。

这一爻，说明应进一步打破宗族观念。

九三：伏戎于莽，升其高陵，三岁不兴。

象曰：伏戎于莽，敌刚也。三岁不兴，安行也。

“戎”是军队。“莽”是草丛。这一卦，只有一个阴爻，其他的阳爻，都要与他同；因而，“九三”也不例外。但“九三”阳爻阳位，不在中位，性情暴躁，过于刚强，与“上九”又同性相斥，就想与下方接近的“六二”交往。可是，“六二”与“九五”，关系密切，夺走“六二”，“九五”必定加以攻击，何况“九五”强大，正面作战，难有胜算。于是，在草丛中设置伏兵，并登高观察形势。但这样畏首畏尾，恐怕三年也不能出兵，最后只有不了了之。

这一爻，说明和同；是道义的结合，足以使不义畏惧。

九四：乘其墉，弗克攻，吉。

象曰：乘其墉，义弗克也，其吉，则困而反则也。

“墉”是高墙，隔离家与家。“九四”也刚强，不中不正，与“九三”同样的暴躁，又与“初九”不相应，也想与“六二”的阴爻亲近，却被“九三”象墙一般隔开；于是，“九四”就登墙攻击。不过，“九四”阳爻阴位，虽然暴躁，还有自知之明，省悟自己的行为不正当，没有必胜的把握，终止放弃攻击。所以，占断仍然吉祥。

“象传”解释：“九四”所以没有进攻，并非力量不及，而是与道义不合，经过内心的挣扎，终于又回到正道，所以吉祥。

这一爻，说明和同代表正义，必然可使邪恶屈服。

九五：同人，先号咷而后笑。大师克相遇。

象曰：同人之先，以中直也。大师相遇，言相克也。

“号咷”是哭叫。“大师”是大军。“九五”刚健中正，在尊位，又与柔和中正的阴爻“六二”相应，当然“九五”与“六二”和同。但“九三”与“九四”，或者埋伏，或者越墙，在中间阻扰，因而无法结合。然而，和同是以道义为基础，不容易破坏，最后仍然和同。所以开始哭泣，最后欢笑来比拟。

不过，“六二”柔弱，“九三”“九四”刚强，“九五”必须用大军击败强敌，才能够与“六二”相遇。孔子在“系辞传”中解释说：“君子立身处世的原则，或者从政，或者隐居，或者缄默，或者议论，二人一条心，就有断铁的锐利；志同道合的言论，就象兰花一般芬芳。”

“象传”解释：先哭泣，由于本身中正，悲愤正义不能伸张。大军相遇，是说正义必须克服邪恶。

这一爻，说明和同仍须排除障碍，必要时不惜用强，先苦而后能甘。

上九：同人于郊，无悔。

象曰：同人于郊，志未得也。

“上九”在这一卦的最外面，里面没有呼应，无人与他同，所以说在郊外。“郊”虽然比“卦辞”的“野”，接近城市，但仍然偏僻，想与人和同，也缺乏对象。不过，“卦辞”的“野”，是指广大公平无私，但这里的“郊”，则是没有和同的人的意思。象这样孤独，应当不吉祥；然而，“上九”远离人群，是因为不愿同流合污，早已觉悟，所以不会懊悔。

“象传”说：这是不得志。象这种孤独清高的人物，自己也许不懊悔，但在别人看来，并不能说是真正得志。

《论语》“微子”中，记述孔子为寻求实现抱负的场所，流浪天下，途中被正在耕田的隐士嘲笑；这时孔子说：“人不可以与禽兽住在一起，采取逃避现实的态度，我不与人在一起，又能跟谁在一起呢？”正与象传的解释相同。

这一爻，说明和同应本积极的态度，但也并非同流合污。

同人卦，阐释和同的原则。否极终于泰来；然而，安和乐利的大同世界，并不会凭空到来，仍然需要积极追求。首先应当破除一家、一族的私见，重视大同，不计较小异，本着大公无私的精神，以道义为基础，于异中求同，积极的广泛与人和同，才能实现大同世界的理想。正义必然使邪恶屈服，但障碍必须果敢的排除。牺牲小我，然后才能完成大我，先苦而后始能甘。不过，与人和同，应当积极，不可逃避，固然不能同流合污，但自鸣清高，脱离群众的孤僻态度，也不值得赞扬。

大有

大有收获
伟大的事业

离上
乾下

大有，元亨。

这一卦，与同人卦上下相反，是“综卦”，和同即能大有，大有促进和同，交互为用。“序卦传”说：“与人同者，物必归焉，故受之以大有。”虚心与人和同，万民必然归顺，而后就大有收获。“大有”是大的所有，亦即伟大事业的意思。

这一卦，离卦的日，上升到乾卦的天上，就象太阳普照万物；而且，唯一的“六五”阴爻，在尊位得中，其他五个阳爻，都属于他，也象君王高高在上，拥有天下，具有王者的风范，心怀万民。又，下卦“乾”刚健，上卦“离”光明，兼备刚健与光明的德性。一个阴爻在尊位，与下卦“乾”的天相应，象征应天命，得人心，足以领导人民，完成伟大的事业。所以，占断是“元”大善，“亨”无往不利。

彖曰：大有，柔得尊位，大中而上下应之，曰大有。其德刚健而文明，应乎天而时行，是以元亨。

大有卦，以“六五”柔爻，得到“五”的尊位，博大中庸；上下又有五个阳爻，与他呼应；所以说大有收获。他的德行，兼有下卦“乾”的刚健，与上卦“离”的光明，顺应天的法则，依循四季的时序而行动，所以大善，而且亨通。

象曰：火在天上，大有；君子以遏恶扬善，顺天

休命。

“休”是美好。这一卦，上卦“离”的日，在下卦“乾”的天上，象征太阳普照万物，大有收获。王者以广大的天下为所有，必须讲求统治的方法，否则邪恶将乘隙而生；因而，君子必须遏止邪恶，显扬善行，以顺应至善至美的天命。

初九：无交害，匪咎，艰则无咎。

象曰：大有初九，无交害也。

“交”即骄。过多的所有，容易使人骄傲，发生满招损的弊害。不过，“初九”虽然是阳爻，但在最下位，又与“九四”同是阳爻不相应；象征有才华，还不能出人头地，又缺少有力的援引，尚在起步阶段，不会大有所获，不致于产生因骄傲造成的过失。然而，得意就会忘形，在艰难中才会戒惧，不发生过失。

这一爻，告诫得意容易忘形，不可骄傲，在艰难中才会戒惧。

九二：大车以载，有攸往，无咎。

象曰：大车以载，积中不败也。

“九二”阳刚，有才能；在下卦得中，不会过分；又与上卦“六五”相应。象征得到信任，委以大任，就象装载在大车中，不论前往何处，也不会败坏，没有灾祸。

这一爻，强调中庸的重要性。

九三：公用亨于天子，小人弗克。

象曰：公用亨于天子，小人害也。

“亨”与享、烹通用。“九三”阳刚，阳爻阳位得正，在下卦的最上位，相当于公侯。上卦的“六五”，相当于君王，柔和谦

虚，礼贤下士：“九三”，也竭尽所能，报效知遇，就象公侯朝见君王，赐给饮食，得到礼遇，对小人来说，这是无法得到的恩宠。如果小人得到这种恩宠，上柔下刚，将造成祸害了。

这一爻，说明应礼贤下士，不可宠信小人。

九四：匪其彭，无咎。

象曰：匪其彭，无咎；明辨晬也。

“彭”是盛大的意思。如《诗经》“齐风·载驱”的“行人彭彭”，“大雅·大明”中的“駉駉彭彭”。“晬”是聪明。

“九四”阳刚，接近在君位柔和的“六五”，就不免自恃刚强，而有僭上的现象。不过，“九四”阳爻阴位，象征谦逊，还不致于盛气凌人，所以不会发生灾祸。任何事物，盛极必然酝酿危机，必须自我抑制，才能避免灾祸，应当有明辨这一道理的聪明。

这一爻，说明自我抑制的重要性。

六五：厥孚交如，威如；吉。

象曰：厥孚交如，信以发志也。威如之吉，易而无备也。

“厥”是其，“孚”是信，“交如”是相交，“威如”是威严。

“六五”阴爻，柔顺谦虚；在中位，中庸而不偏激；又在至尊的君位，与“九二”刚柔相应。以人事比拟，这是上以诚信待下，下必然也以诚信回报的形象。所以“象传”说：上下以诚信相交，互相信任，足以激发士气。

然而，站在统治者的立场，也不能缺少刚毅的一面，过于柔顺，就难免纪律败坏。因而，又必须以威严维持秩序，恩威并济，才会吉祥。“象传”解释：所谓威严，并非以冷酷的态

度，使部属经常提心吊胆：而是以平易的态度，在不必使人戒惧中，自然而然的产生威严，才会吉祥。

这一爻，说明应以诚信为本，恩威并济。

上九：自天祐之，吉无不利。

象曰：大有上吉，自天祐也。

“上九”刚健，在最上位，通常物极必反，是有危惧感的形象：然而，满而不溢，这才是君子应有的修养，符合天的道理，必然获得天的保佑，就会吉祥无往而不利了。因而，“上九”在最高位，就应当谦虚，自己知道抑制，才能得到天祐。“系辞传”解释说：“履行诚信，谦逊的顺应自然，又能崇尚贤能；所以，天才会保佑，吉祥而不会不利。”

这一爻，说明应有满而不溢的修养。

大有卦，阐释成功后的因应原则。当天下和谐共处之后，就足以领导万民，完成伟大事业。但这一卦，卦名虽然是大有收获，却以满而不可以溢的道理，谆谆告诫。当拥有权势与地位，又具备领导才能，却不可骄傲，踌躇志满，得意忘形。应知戒慎恐惧，光明磊落，刚健而不失中正。应当礼贤下士，谦虚自我克制。以诚信沟通上下，以威信确保秩序，顺应自然，以善意与人和同，满而不溢，才能使人心悦诚服，获得成功。

谦

谦逊的美德

坤上
艮下

谦亨，君子有终。

“序卦传”说：“有大者，不可以盈，故受之以谦。”亦即，有伟大成就的人，不可以自满，必须谦虚。

“谦”是对自己的才能、成就，不自负的谦虚态度。这一卦，内卦“艮”象征山、止；外卦“坤”象征顺、地；内心知道抑止，外表柔顺，这就是谦虚的态度。这一卦，又是“艮”的山在“坤”的地下；本来山高地低，但高山将自己贬低到地的下面，也是谦虚的形象。所以说：谦虚可以亨通，开始或许不顺利，但由于谦逊，必然得到支援，最后能够成功。

彖曰：谦亨，天道下济而光明，地道卑而上行。天道亏盈而益谦，地道变盈而流谦，鬼神害盈而福谦，人道恶盈而好谦。谦尊而光，卑而不可踰，君子之终也。

谦逊，通行无阻。因为天的法则，是阳气下降，救济万物，而且光明，普照天下；地的法则，是阴气上升，使阴阳沟通；所以亨通。天的法则，使满盈亏损，使谦虚增益；地的法则，改变满盈，使其流入谦卑；鬼神的法则，加害满盈，降福谦虚；人的法则，厌恶满盈，喜好谦虚。谦虚受到尊敬，发出光辉，在卑贱时也不违背原则；所以，君子能够有始有终。

“彖传”对谦卦的阐释，格调特别高，可见儒家也可尊重谦虚。而老子的道德，也可以说是专门用来解说谦虚的。墨家的兼爱，也源自这一谦虚的精神。

象曰：地中有山，谦；君子以裒多益寡，称物平施。

“裒”同掇，是减的意思。这一卦的卦象，是在上卦“坤”的地中，有下卦“艮”的山；在卑下中含有高贵，象征谦虚。君子应当效法这一精神，使多余减少，缺少增多，衡量事物的多寡，使其平均。

初六：谦谦君子，用涉大川，吉。

象曰：谦谦君子，卑以自牧也。

“谦谦”是谦虚更加谦虚的意思。“初六”阴爻，柔顺，甘心在最下位，这才是君子应有的态度。用这种态度，就是徒步涉过大河那样冒险犯难，也会吉祥。“象传”说：谦虚再谦虚，是君子以谦卑的态度，陶冶自己的修养。

这一爻辞的重心，在一个“用”字，强调谦虚并非消极的退让，而是积极有所作为。

六二：鸣谦，贞吉。

象曰：鸣谦贞吉，中心得也。

“六二”阴爻阴位，在下卦中位，因而柔顺中正；象征谦虚的美德，隐藏在心中，没有形诸于外。“鸣谦”是谦虚得到共鸣，所以纯正吉祥。“象传”说：这是由于心中对谦虚的美德，有所领悟的缘故。

这一爻，说明必须动机纯正，引起共鸣，才是谦虚。

九三：劳谦君子，有终吉。

象曰：劳谦君子，万民服也。

“九三”是这一卦唯一的阳爻，处于下卦的最上位，相当于负有重大责任的人物。“九三”阳爻刚毅，阳爻阳位得正；因而，上下五个阴爻，都信赖以他为重心。“劳谦”是说辛劳而且谦逊；这样的君子，最后必然吉祥，可使万民归心。“系辞传”解释这一爻辞：“辛劳而不夸耀，有功而不自满，敦厚达到极致。这是指有功劳还能对人谦卑的人物。”确实难得。

这一爻，说明谦虚必须有实质，可骄傲而不骄傲，才是真正的谦虚。

六四：无不利，撝谦。

象曰：无不利，撝谦；不违则也。

“撝”是挥，发挥的意思。“六四”阴爻柔顺，阴爻阴位得正，又在上卦的最下位，象征谦卑；所以，占断不会不利。然而，“六四”的地位比“九三”高，刚健正直则不及；但由于发挥谦让的美德，所以不会有不利。“象传”说：这是不违背原则。

这一爻，说明谦虚的效用，无往不利。

六五：不富，以其邻，利用侵伐，无不利。

象曰：利用侵伐，征不服也。

“以”是与的意思。“六五”阴爻，柔顺、谦虚，在“五”的至尊的地位，象征以德服人。就如同本身并不富有，却因为谦虚，得到邻居们的爱戴。象这种谦虚的统治者，用兵征伐，必然是不得已；所以，不会不利。“象传”说：用兵是为了征伐不服的人，不能以德使其服从，不得已只有使用武力。

这一爻，说明谦虚的本质，是以德服人，但也有刚毅的一

面。

上六：鸣谦，利用行师，征邑国。

象曰：鸣谦，志未得也。可用行师，征邑国也。

“邑国”是私有的领地。“上六”是谦卦的极点，谦虚的名声已经远播，赢得四方的共鸣与爱戴，在这种情势下，当然有利于用兵征战。不过，“上六”阴爻柔弱，又因上位无位，地位不明确，并没有力量征伐他国，只能在自己的领土内，讨伐叛乱。

“象传”解释，既没力量，也没有地位，尽管有谦虚的名望，仍然不能得志，所以，用兵征战，也只能局限在自己的领土内。

朱子的弟子，怀疑谦卦的“六五”“上六”为什么会有肯定战争的说法？朱子回答：谦让，也是兵法的极致，这是以退为进，导致胜利。《老子》中“大国对小国谦卑，就能取得小国的服从；小国对大国谦卑，就能取得大国的包容。”《孙子》中“始如处女，敌人开户，后如脱兔，敌不及拒。”都是说明谦让在政略、战略上的运用。

这一爻，将谦虚的功效，发挥到政略、战略的运用上。然而，也强调谦虚必须以力量为后盾，才能有积极的作为。

在《易经》的六十四卦中，没有全部是吉或是凶的卦，惟有谦卦，六爻都吉利；可见自古以来，对谦虚这一美德的重视。谦虚，并非消极的退让，而是积极的有所作为，重心在“裒多益寡，称物平施”。惟有平等，才有真正的和平。谦虚的动机，必须纯正，才能赢得共鸣与爱戴。只求耕耘，不问收获的态度，居上位而能发挥谦虚的精神，足以骄傲而不骄傲，能够以德服人，才称得上谦虚。而且，谦虚必须有实质，否则就成为虚伪。谦虚也必须与实力相结合，才能有作为。

豫

喜悦
安乐

䷏ 震上
䷁ 坤下

豫，利建侯行师。

这一卦，与谦卦的形象相反，彼此是“综卦”，谦使他人也使自己喜悦，有交互作用。

“序卦传”说：“有大而能谦，必豫；故受之以豫。”富有而且谦虚，当然愉快。

“豫”是和乐的意思，在这一卦，惟有“九四”是阳爻，其他的阴爻都服从他，因而得志，心中喜悦。又，下卦“坤”是顺，上卦“震”是动，是愉快的追随行动的形象；所以，命名为“豫”。以人事比拟，人人都乐于追随行动，必然可以建立公侯的基业，有利于用兵。

彖曰：豫，刚应而志行，顺以动，豫。豫，顺以动，故天地如之，而况建侯行师乎？天地以顺动，故日月不过，而四时不忒；圣人以顺动，则刑罚清而民服。豫之时义，大矣哉！

豫卦惟一的“九四”刚爻，有五个阴爻响应；因而得以遂行志向；上卦“震”是动，下卦“坤”是顺，能够顺应时机而行动；所以愉快，命名为“豫”。豫卦顺应时机行动，正如同天地，天地尚且如此，更何况建立公侯基业，或动用武力呢？天地顺应时机行动，所以日月运行，不会有错误，四季循环，不会有偏差；

圣人顺应时机行动，所以赏罚公正，人民悦服。豫卦所显示的时间意义，太伟大了！

象曰：雷出地奋，豫。先王以作乐崇德，殷荐之上帝，以配祖考。

“殷”是盛大，“上帝”是天帝，“考”是亡父，“配”是配祀。

这一卦，上卦“震”是雷，下卦“坤”是地，雷在地上爆发，产生雷鸣，使大地振奋，这是阴阳最和乐的现象；所以称作“豫”。古代圣明的君王，效法这一精神，创造音乐，就是仿效雷的声音，与和乐的意义，用来崇敬盛德，并盛大的献给天帝，一并祭祀祖先的亡魂。

《孝经》中说：“周公在冬至这一天，到郊外祭祀始祖后稷：九月在明堂，一并祭祀亡父文王与天帝。”祭祀中使用音乐，是为了使人、神喜悦，有将他们召唤到地上的效用。

初六：鸣豫，凶。

象曰：初六鸣豫，志穷凶也。

“初六”阴爻阳位不正，是小人。但“初六”与“九四”阴阳相应，在上层有强大的援助，能够随心所欲，得意洋洋，不知不觉的高声唱了起来，这种自鸣得意的态度，当然结果凶恶。“象传”说：这是得意忘形，所以凶恶。

“豫”是和乐的意思，应当吉祥，但这一“爻辞”所以说凶，是指自己一个人快乐，而不是大家和乐。因而，愉快也是有条件的，并不一定完全吉祥。

这一爻，强调不可独乐乐，应当众乐乐。

六二：介于石，不终日，贞吉。

象曰：不终日，贞吉，以中正也。

“介”是狷介，孤高的意思，“于”当作如解释，“豫”是欢乐。但欢乐却容易使人沈溺，反而陷于忧患。在豫卦中，只有“六二”居中位，阴爻阴位得正，象征上下各爻都沈溺于欢乐中，唯独他保持清醒，坚守中正，像石头般坚定不移，在一天中，随时都慎思明辨，看破吉凶，由于纯正，因而吉祥。《大学》中说：“安而后能虑，虑而后能得。”就是这个意思。

这一爻，强调在安乐中不可沈溺，应保持警觉。

六三：盱豫，悔。迟有悔。

象曰：盱豫有悔，位不当也。

“盱”是仰视的意思。“六三”阴爻阳位不正，又不在中位，象征不中不正的小人；又接近这一卦的主体，最强的“九四”：因而，仰视“九四”的脸色，迎合其心意，自己得到安乐。然而，这种态度，不久就会后悔。所以，必须立即悔改，迟疑就真的要后悔了。

这一爻，说明安乐应得自正当。

九四：由豫，大有得。勿疑。朋盍簪。

象曰：由豫，大有得；志大行也。

“由”是由来。“盍”与合同。“簪”是插的假借，急速的意思。又，“簪”用来束发，也解释成聚，朋友聚会，称作“盍簪”，就是来自这一“爻辞”。

“九四”是这一卦惟一的阳爻，“四”又是大臣的地位，与上下各阴爻呼应，成为朋友、同志；更得到“六五”君王的信任，成为安和乐利的中心人物，所以大有所得。然而，“六五”柔弱，重责的大任寄托在他一人身上，必须诚信，不可猜疑，同志才会剪来聚合，得到协助。

这一爻，说明必须诚信，精诚团结，才有安乐。

六五：贞，疾，恒不死。

象曰：六五贞疾，乘刚也。恒不死，中未亡也。

“六五”阴爻柔弱，虽然在至尊的地位，但下方有刚强的“九四”，所以情势危险，像是重病的人。不过，“六五”在上卦的中位，还没有丧失权威，不致于灭亡。处在这种奄奄一息不死不活的状态下，就必须谨慎，坚守中庸的原则，保持纯正，才能避免灭亡。

这一爻，强调乐而不可忘忧，中庸、坚守纯正，可避免灭亡。

上六：冥豫，成有渝，无咎。

象曰：冥豫在上，何可长也。

“冥”是黑暗、愚昧。“渝”是变。“上六”阴柔，已达到安乐的极点，乐极生悲，离灾祸已经不远。不过，上卦“震”象征动，动就有变的可能。虽然沈溺于安乐，已经到达极点，但只要改变心意，能够悔改，仍然不会有灾祸。

“象传”说：高高在上，沈溺在昏天黑地的安乐中，又怎么能够长久。

这一爻，强调极乐生悲，应有行动，时时求变，才可以保持长久。

豫卦，阐释和乐的原则。大有成就，而且谦逊，当然出现和乐的现象。然而，这一卦的每一爻辞，除了“六三”以外，几乎都不吉祥，虽然卦名是“豫”，但却并非描述喜悦和乐的景象，而是谆谆告诫，和乐容易沈溺，必属高瞻远瞩，居安思危。和乐是众乐，而非独乐。不可自鸣得意，不可迟疑不决，不可在安乐中迷失，必须如顽石般坚贞，坚持中正诚信的原则，精诚团结，因应时机，适时转变。否则，乐极生悲，必然陷于危机，即或不灭亡，也将奄奄一息，难以长久。

随 随从 随和

兑上
震下

随，元亨利贞，无咎。

“序卦传”说：“豫必有随，故受之以随。”安和乐利的社会，必定人人都来追随。

“随”是随从、随和。这一卦，主要在阐释怎样使人追随的原则；同时，也是舍弃己见，随和众人。随卦䷐是困卦䷮的“九二”，降到“初位”；也是噬嗑卦䷔的“上九”，降到“五位”的变卦；又是未济卦䷿的“九二”与“初六”，“上九”与“六五”交换而来。以上都是刚爻下降，在柔爻之下的随从形象；所以，命名为“随”。再将上下卦分开来看，下卦“震”是动；上卦“兑”是悦；此动而彼悦，就成为“随”的意思。总之，自己虚心随和他人，他人也会来随和自己，能够相互随和，当然任何事都可以成功；所以，占断说元始、亨通、有利、坚贞，没有灾祸。不过，元始、亨通、有利，是以坚贞为条件；否则，就不能避免灾祸了。《左传》襄公九年的记载中，有一贵妇人穆姜，想要嫁人，前去问卜，就得到这一卦。卜者说：“随卦有出的含意，元、亨、利、贞，四德齐备，吉祥；可以出嫁。”但穆姜说：“这四德我一项也没有，与随卦的条件不相当。”她的这一见地，可以说道出了卜筮的真髓。

彖曰：随，刚来而下柔，动而说，随。大亨贞，无

咎，而天下随时，随之时义大矣哉！

“下”是谦卑，“说”即悦，这一“彖传”的解释，已没有多加解说的必要。《易经》六十四卦所要表示的，就是在宇宙不间断的转变中，某一时间的某种现象的横断面；因而，各卦都各有不同的时间与意义，所以常用“时义”这两个字。

象曰：泽中有雷，随；君子以响晦入宴息。

“响”即向，“晦”是日暮，“宴”与安相同。

下卦“震”是雷，上卦兑是泽；所以说“泽中有雷”。雷潜伏在泽的深处，是安息不动的形象。另外，“震”的方位在东方，象征日出；“兑”的方位在西方，象征日落；又象征春天与秋天；也都有随着时序转换，进入安息时期的含意。生是息的开始，息是生的转机，宇宙万物，在时间的消长中生生不息，所以说：君子应当效法这一大自然的法则，白天勤奋工作，夜晚就要回到家中安息。

初九：官有渝，贞吉。出门交有功。

象曰：官有渝，从正吉也。出门交有功，不失也。

随卦的“卦辞”，主要在说明使他人追随的原则；但“爻辞”，则解说如何追随他人。“初九”是下卦的主体，凡是一阳二阴的卦，以阳为主体；二阳一阴的卦，则以阴为主体。下卦“震”，是动，有动才会随。“初九”追随他人，有时自己的主张就不得不变通，但也不能违背原则，以人事比拟，当出任的官位有变动时，不可愤慨，仍然要坚守正道，才会吉祥。又说，应当走出门外，与他人交往，扩大接触面，才会有利。也就是说，破除私见，以群众为依归，随从大众的利益，才会有功效。

这一爻，说明追随应以群众的利益为依归，变通而不违背原则。

六二：系小子，失丈夫。

象曰：系小子，弗兼与也。

“小子”指年青人，如《论语》中孔子称弟子们叫小子。“丈夫”，“谷梁传”文公十二年记事中有：“男子二十而冠，冠而列丈夫。”《说文》中解释：“身高一丈的男人，称丈夫。”是与儿童相对的成年人的意思。

“六二”与“九五”阴阳相应，但距离过远；而且“初九”就在下方；因而，“六二”的阴，有与“初九”的阳，亲近的可能。大凡在追随时，多半会追随靠近的人，“六二”阴爻柔弱，不能坚守贞节，等待正当的配偶“九五”，却因追随身旁的“初九”，以致失去了丈夫。虽然不能说是凶险，但明显的，这是恶事，与“小子”发生关系，必然失去“丈夫”，难以左右逢源。

这一爻，强调不可贪图近利，丧失了本分。

六三：系丈夫，失小子。随有求得，利居贞。

象曰：系丈夫，志舍下也。

“丈夫”指“九四”，“小子”指“初九”，在上方的阳爻是丈夫，在下方的阳爻是小子。大体上，阴不能单独存在，“六三”在上方没有相应，就会依附靠近的阳爻“九四”。下方虽然有阳爻“初九”，由于亲近“九四”的缘故，就舍弃了。就像没有丈夫的妇人，心中喜爱壮年人，因而失去了年青的男友。“九四”阳刚，在握有实权的大臣位置，所以，“六三”追随这一可靠的成年人，与“六二”不同，是在追随比自己优秀的人，因而有利。但与“六三”相应的对象，应当在“上”位，与“九四”亲近，难免

就有意图不良的嫌疑。所以，追随刚强有力的人，虽然有利，但动机必须纯正。

这一爻，强调追随的动机应纯正。

九四：随有获，贞凶。有孚在道，以明，何咎。

象曰：随有获，其义凶也。有孚在道，明功也。

“九四”阳爻刚毅，接近尊位的“九五”，实力与君位相当，有能力，又在君王近侧，当然可以达到愿望。然而，“九四”的声势，如果凌驾君王，就难免被猜疑，即或忠贞，也有危险。不过，心存诚信，不背离正道，了解明哲保身的道理，能够使在上者放心，在下者心服，就不会有任何灾祸了。

这一爻，说明追随者应当诚信、守分，而且明辨进退的道理。

九五：孚于嘉，吉。

象曰：孚于嘉，吉；位正中也。

“嘉”是善。“九五”阳爻，象征善，阳爻阳位得正，在上卦的中位，又与下卦的“六二”阴阳相应，而且“六二”也是阴爻阴位得正，在下卦的“中”位；亦即，中正与中正相应，善与善随和，当然可以信赖，非常吉祥了。

这一爻，强调应当择善追随。

上六：拘系之，乃从维之。王用亨于西山。

象曰：拘系之，上穷也。

“拘”是拘束，“从”是重叠，“维”是束缚。“西山”指岐山，在周都西方。“亨”与享相同，祭祀的意思。

“上六”阴柔，已经到达追随的极限，向上再也找不到出

路，就被“九五”“九四”重重束缚，难以摆脱。关系之所以这样巩固，必然是自出诚信：所以，用周王祭祀西山的至诚来象征。诚可以通神，更何况是人。“象传”说：这是因为到达随和的极致，所以关系才会如此巩固。

这一爻，强调至诚为团结的根本。

随卦，阐释追随、随和的原则。人与人之间，个人利益往往会有冲突，有时必须舍弃个人的私见、私利，随和众意、众利，才能维系安和乐利的社会。因而，不可固执己见，应当以群众的利益为依归，不可贪图近利，有失本分，动机必须纯正，应当以诚信为基础，明辨进退取舍，择善固执。惟有至诚，才能精诚团结，达到安和乐利的目标，这也正是今天的民主精神。

蛊 革新 腐败

蛊，元亨，利涉大川。先甲三日，后甲三日。

随卦倒转，成为蛊卦，彼此是“综卦”随和容易同流合污，以致腐败；腐败就需要革新，革新需要随和众利；两者交互为用。

“序卦传”说：“以喜随人者，必有事，故受之以蛊。蛊者事也。”“蛊”是皿中的食物，腐败生虫，象征由太平盛世，秩序崩溃，陷入混乱，发生事端。快乐的与人随和，终于沈溺于安乐，以致腐败，发生事端，就必须以壮士断腕的决心，将腐败切除，才能治愈，而且必须冒险；所以，占断原则上亨通，有利象涉过大河般冒险。“先甲三日，后甲三日。”不容易了解。一说，是适合于祭祀的日期。《礼记》“曲礼”中说，“宗庙内的祭祀，在柔日。”柔日，是十干甲乙丙丁戊己庚辛壬癸中的偶数的日子，甲的前三日与后三日，都是偶数的柔日。《汉书》武帝纪元鼎五年的诏书中，引用这一句，即指祭祀的日期。一说，甲是十干的开始，引伸为事件的发端，甲的前三日是辛，同新，是自新的意思，甲的后三日为丁，是丁宁的意思。甲的前三日，是说事物盛极而衰，将要崩溃，事前就应当有自新的精神，想到即将发生事端，尽力防范于未然；甲的后三日，是说事端在刚发生时，还不严重，应当反复丁宁观察，留意不可重蹈覆辙，及时加以挽救。总之，乐极生悲，盛极必衰，这正是有志气的

人，施展抱负，值得冒险的大好时机，应当以自新的精神，反复思考，宁从事。

彖曰：蛊，刚上而柔下，巽而止，蛊。蛊，元亨，而天下治也。利涉大川，往有事也。先甲三日，后甲三日，终则有始，天行也。

蛊卦的上卦是“艮”，下卦是“巽”，“艮”是阳卦刚健，“巽”是阴卦柔顺，所以说上刚下柔，是上下不能沟通，不久将发生混乱的形象。以变卦来解释，蛊卦䷑是贲卦䷖的“初九”刚爻，上升到“二”，“六二”的柔爻，下降到“初”；又是井卦䷯的“九五”刚爻，上升到“上”，“上六”的阴爻，下降到“五”；也是既济卦䷾的“初九”与“六二”，“九五”与“上六”，相互掉换；都是刚上升柔下降，成为蛊卦，刚升柔降，以致疏远隔阂。再以上下卦来看，下卦“巽”是从，上卦“艮”是止，在下者屈卑顺从，在上者停止不前，必然就会腐败，因而，命名为“蛊”。

然而，腐败的本身，则包藏有元始与亨通，演变的结果，天下又会重建秩序。“有利涉大川”，是说天下混乱，正是向前迈进有所作为的时机。“先甲三日，后甲三日”，是说混乱终了，即为太平开始的时刻，这是天体运行的法则。

象曰：山下有风，蛊；君子以振民育德。

上卦“艮”是山，下卦“巽”是风，风向山吹，草木果实散乱，是开始败坏的形象。《左传》僖公十五年，秦伐晋时，卜徒父占筮，就得到“蛊”卦，他解说：“蛊的内卦是风，外卦是山，一年到此，成为秋天，我们可以拾取落下的果实了。”

当事物败坏时，不能坐着等待，必须有所作为；所以，君子应当效法这一精神，振奋人民，培育道德。

初六：干父之蛊，有子，考无咎，厉终吉。

象曰：干父之蛊，意承考也。

“蛊”是前人败坏的事业，所以各爻都说到父母。“干”是树干，转为中坚的意思。“考”原意是老，指亡父，也指活着的父亲。如《书经》“康诰”中有“大伤考心”。“有子”是说有才干的儿子。

“初六”是“蛊卦”的开始，败坏还不严重，容易挽救，因而“初六”已兢兢业业，开始挽救前人败坏的事业。这是儿子挽救父亲的事业的现象，有这样能干的儿子，就可以重振家业，使父亲没有灾祸。然而，挽救败坏的事业，必然困难重重，所以必须奋发勤勉，最后才能吉祥。“象传”说：这是儿子能够继承父亲的意志。

这一爻，说明挽救败坏的事业，必然是在艰苦中奋斗。

九二：干母之蛊，不可贞。

象曰：干母之蛊，得中道也。

“九二”阳刚，在下卦的中位，象征有才干的儿子。“九二”与“六五”相应，“六五”是阴，以母亲比拟，这是儿子为母亲善后的形象。然而，刚强的儿子，为柔弱母亲的失败善后，如果过分认真谴责，就会伤害亲情。下卦“巽”是顺、入；因而，应当缓和的劝告，使母亲采纳自己的意见，不可以坚持正义，而严辞谴责。所以，“象传”说：要以中庸的原则来应变。

这一爻，说明挽救败坏的事业，谴责过去无益，应以中庸原则，致力于将来。

九三：干父小有晦，无大咎。

象曰：干父之蛊，终无咎也。

“九三”阳爻阳位，过于刚强，又离开了中位。以这种性格刚强的儿子，为父亲的失败善后，难免会有急躁过分的情形，因而多少会懊悔。不过，“九三”在下卦“巽”中，有顺从的美德，而且阳爻阳位得正。所以，对父亲柔顺，动机纯正，结果就不会发生大的过失。

这一爻，说明挽救败坏的事业，不可刚强过度。

六四：裕父之蛊，往见吝。

象曰：裕父之蛊，往未得也。

“裕”是宽容的意思，“六四”柔爻柔位，过于柔弱，不足以担当大事。以这种性格，为父亲的失败善后，就会过于宽大，不能追根究底，彻底整顿，以致愈陷愈深，自取羞辱。所以“象传”说：过于宽容，虽有心向前，却一无所获。

这一爻，说明挽救败坏的事业，必须彻底，不可过于宽容。

六五：：干父之蛊，用誉。

象曰：干父用誉；承以德也。

“六五”阴爻柔顺，在上卦至尊的中位，下方又有相应的阳爻“九二”，象征后面有刚毅的儿子为后盾，可继承父亲的事业，当会使声誉日隆。例如：殷代的太甲，周代的成王，都是柔弱的天子，但有伊尹、周公辅佐，都得到治国声誉。

这一爻，说明挽救败坏的事业，必须用贤能。

上九：不事王侯，高尚其事。

象曰：不事王侯，志可则也。

前面的“爻辞”，都用“蛊”这个字，只有这一“爻辞”，没有“蛊”，以“事”字替代；因为“蛊”就是“事”。

“上九”阳爻刚毅，但在“上位无位”的位置，又在这一卦的最外面，象征淡泊，置身于事外。亦即“上九”是刚毅的隐士，将浮世看成过眼云烟，孤高以自己的方式生存，不为王侯做事。“象传”说：这是有他自己的志向，自己的原则。“不事王侯，高尚其事。”在《后汉书》“逸民传”的序中，加以引用，成为后世赞美隐士的话。

这一爻，说明应有隐士般高尚的气节，坚持自己的原则。

蛊卦，阐释振疲起衰的原则。盛极而衰，乐极生悲，由于耽于安乐，终于由太平盛世，演变成乱世。然而，面对乱世，有志之士，不可坐以待毙，而应该有所作为，何况也正是英雄豪杰，施展抱负，值得冒险的大好时机。挽救已经败坏的事业，必须在艰苦中奋斗。谴责过去无益，应着眼于将来。应把握中庸的原则，不可采取过于刚强的手段，以致引起反抗；但也不可宽容妥协，必须彻底革新。振疲起衰，必须有得力的助手，应当任用贤能；而且不是短时期的工作，应当培育人才，使后继有人。并且应有隐士般高尚的气节，坚持自己的原则，成功不必在我的胸襟，才能挽狂澜于既倒，重开太平盛世。

临

迫临
临下

䷒ 坤上
䷌ 兑下

临，元、亨、利、贞。至于八月有凶。

“序卦传”说：“有事而后可大，故受之以临，临者大也。”因为发生事端，然后才可以大有发展，所以不能等待，应积极参与。

“临”本意是由上往下看；但不仅是由上而下，而且应当一切都要由自己向对方前进，以威势逼迫，有监督、领导、统治的意思。这一卦，也是消息卦，代表十二月，阳渐渐成长，由下向上逼迫阴，以进逼的意思，命名为“临”。临字本身，并没有大的含意，但卦形是阳成长变大，所以说是“大”。

将上下卦分开来看，下卦“兑”是悦，上卦“坤”是顺，愉悦而且顺从，就保证愿望可以亨通。又，“九二”阳刚，在下卦居中，与上卦的“六五”阴阳相应，有前进的可能。因而，这一卦“元亨利贞”四德具备，只要坚守正道，就有利。不过，阴阳相互消长，到了八月，又阴盛阳衰，就可能有凶险，时机稍纵即逝，必须把握。

彖曰：临，刚浸而长。说而顺，刚中而应，大亨以正，天之道也。至于八月有凶，消不久也。

阳渐渐成长，逼迫阴，所以称作“临”。下卦“兑”是悦，上卦“坤”是顺，“九二”阳爻刚毅，在中位，又与“六五”阴阳相应，

所以强大，亨通，而且正当，与天的法则一致。以上是指阳的成长期，但阴阳相互消长，阳不会永远强大，不久，阳消退的时期就会到来。所以说，到八月就会有凶险。

关于“八月”的解释，一说：阳气开始于十一月的复卦䷗，经十二月的临卦䷒，正月的泰卦䷊，二月大壮卦䷡，三月的夬卦䷪，四月的乾卦䷀，到达极盛时期。然后，由五月的姤卦䷫，阴又开始生成，阳逐渐消退，到六月遁卦䷗，已明显的阴长阳消。遁卦䷗与临卦䷒，阴阳爻恰好相反，称作“旁通”“错卦”象征性格相反。由十一到六月，恰好是八个月，所以说“八月”。一说：由十二月临卦䷒的阳气明显成长，到四月乾卦䷀的阳极盛，然后，五月的姤卦䷫，阴气又开始发生，经六月的遁卦䷗，七月的否卦䷋，到八月的观卦䷓，与临卦䷒的上下卦恰好完全相反，成“综卦”，已经明盛于阳。阴象征小人，小人这时得势，所以说“八月”有凶险。另外当然还有不同解释，在此省略。

象曰：泽上有地，临；君子以教思无穷，容保民无疆。

上卦“坤”是地，下卦“兑”是泽，地在泽的上面，居高临下。君子应当效法这一精神，接近监督人民，教导启发其思考于无穷，容纳保护人民于无限。

初九：咸临，贞吉。

象曰：咸临贞吉，志行正也。

“咸”是感，“咸临”是以感召来领导的意思。这一卦，是阳盛逼阴的时期，“初九”与“六四”阴阳相应，有相互感召的关系；所以，“初九”不是以威势，而是以人格，使“六四”感动服从。“初九”阳爻刚毅，阳爻阳位得正，具备这种德行，因而纯正吉

祥。“象传”说：这是由于意志行为纯正的缘故。

这一爻，说明领导应以人格感召。

九二：咸临，吉无不利。

象曰：咸临，吉无不利；未顺命也。

“九二”也与“六五”阴阳相应，所以，也能够以人格使“六五”感动。“六五”阴爻柔顺，“九二”阳爻刚毅，在下卦中位，升进不会有障碍；所以，占断吉祥，没有不利。“象传”说：“九二”阳爻阴位不正，为什么说吉祥没有不利呢？因为“九二”逼近上方集结的四个阴爻，不会心甘情愿的服从；所以，“九二”要以刚毅中庸的德行来感召，才能使其听命；因而，刚毅是必要的。

这一爻，说明领导应德威并济，刚毅是必要的。

六三：甘临，无攸利。既忧之，无咎。

象曰：甘临，位不当也。既忧之，咎不长也。

“六三”在下卦的最上方，是在居高临下的地位。然而，“六三”阴爻柔弱，不中不正；又是下卦“兑”的主体，“兑”有悦的含意；因而“六三”是以甜言蜜语的和悦态度为饵，领导众人，当然不利。不过，如果“六三”觉悟到自己这种态度的危险性，因而戒慎，就可避免灾祸发生。“象传”说：这是由于“六三”不中不正，地位不当的缘故。

这一爻，说明领导不可以用诱骗为手段。

六四：至临，无咎。

象曰：至临无咎，位当也。

“至”是最高、最优的意思。“六四”阴爻阴位，地位正当，而且与下方的“初九”，阴阳相应。本身正当，又能任用贤能的“初九”，这是监临最高最优的态度，所以没有灾祸。

这一爻，说明领导应能用贤。

六五：知临，大君之宜，吉。

象曰：大君之宜，行中之谓也。

“知”即智。“六五”在至尊的君位，阴爻柔顺，又在中位，与下方的“九二”刚爻，阴阳相应，象征本身不必行动，完全委任下方的贤能，是以智慧监临。对伟大的君王来说，这是最适宜的统治态度，因而吉祥。“象传”说：“六五”与“九二”都在中位，实行中庸的德行，情投意合，所以适宜。

这一爻，说明领导要以智慧运用组织。

上六：敦临，吉无咎。

象曰：敦临之吉，志在内也。

“敦”即厚，“上六”在这一卦的最上位，居高临下，但已经是终点，到达领导的极致。通常物极必反，并不吉祥，但在这一卦，“上六”阴爻柔顺，对下方升进而来的二个刚爻，能够以柔顺的态度，敦厚相待，对在上位的领导者来说，吉祥没有灾祸。“象传”说：“上六”与“初九”“九二”两个阳爻，本来不相应，但在这一卦中，只有两个阳爻；因而，不得不运用“内卦”的这两个阳爻。

这一爻，强调领导应当敦厚，不可刻薄。

临卦，阐释领导的原则。天下有事，有志之士不能坐待，应当积极参与，有所作为。但挽救危亡，必须结合群众，运用组织的力量，统御领导的才能就非常重要。而且时机稍纵即逝，监临必须及时。领导应以高尚的人格感召，以威信维持纪律，恩威并济，不可以诱骗为手段。应当运用智慧，运用组织，有知人之明，选拔贤能，严于律己，宽于待人，敦厚而不苛刻，始能人人心悦诚服，上下融洽，发挥组织力量，有所做为。

观 观看 展示

 巽上
坤下

观，盥而不荐，有孚颙若。

这一卦，形象与临卦完全相反，彼此是“综卦”。临是由上往下看，观是由下往上看，彼此都在监视，所以临与观交互作用。

“序卦传”说：“物大然后可观，故受之以观。”“观”是展示与仰观的意思。这一卦所阐释的，是说要将道义，展示于众人之前，众人必然也对自己瞻仰的道理。“九五”在尊位，被四个阴爻瞻仰；“九五”也以中正的德性，展示于天下。所以命名为“观”。

“盥”是在祭祀前洗手。“荐”是将祭品奉献。“不”是还没有，“颙”是严正、温恭，“若”与然同，“颙若”是尊敬仰慕的意思。“卦辞”以祭祀为比拟，说在祭祀之前洗手的时候，就要像尚未举行的奉献祭品同样的虔诚严正，才能在人的心目中，才能建立信仰，被恭敬仰慕。亦即要像祭祀般虔诚，不可轻率行动，才能使人信仰尊敬的意思。

这一卦，也是消息卦之一，代表八月，是阴长阳消的时期，但并不由一这点发挥，另外由其他的角度阐释，因为《易经》的一贯立场，是抑阴助阳。

彖曰：大观在上，顺而巽，中正以观天下。观，盥而不荐，有孚颙若，下观而化也。观天之神道，而

四时不忒，圣人以神道设教，而天下服矣。

“九五”在尊位，以伟大的德行，在上位被万民瞻仰。内卦“坤”是顺，外卦“巽”是从，四个阴爻，柔顺的服从。“九五”在外卦的中位，阳爻阳位得正；所以，是以“中正”的德行，展示于天下。盥洗还没有奉献祭品，就被尊敬仰慕；是说在下者看到盛德，就被感化的缘故。仰观天的神秘法则，四时循环，不会有偏差；因而，圣人效法天的神秘法则，设立教化，顺应自然，则天下就在不知不觉中信服。

象曰：风行地上，观；先王以省方，观民设教。

观卦的上卦“巽”是风，下卦“坤”是地，风在地面上吹，遍及万物。古时圣明的君王，效法这一精神，巡视各方，观察民情风俗，分别设立适当的教化。

初六：童观，小人无咎，君子吝。

象曰：初六童观，小人道也。

“观”在此应当作看解。卦辞是以“九五”为重心，所以是展示；各爻所说的，则是观看“九五”。“初六”阴爻柔弱，在最下位，仰观“九五”，距离遥远；因而，象征没有才识，不能高瞻远瞩，是儿童的观点，当然幼稚。“小人”指庶民，庶民无知，这是必然的情形，所以说没有过失。但对身负教化的人来说，则是耻辱。

这一爻，说明观察不可幼稚，应高瞻远瞩。

六二：闚观，利女贞。

象曰：闚观女贞，亦可丑也。

“闚”同窥，窥视的意思，窥是由洞中偷看，闚则是由门缝

中偷看。“六二”阴爻，在内卦，柔弱黑暗，观看光辉的“九五”，眼花缭乱，看不清楚，好像是由门缝中偷看。以古代来说，妇女足不出户，这是当然的道理。“象传”说，对堂堂的男子汉来说，这种由门缝中偷看，不光明磊落的态度，就太丑陋了。

这一爻，说明观察不可偏狭。

六三：‘观我生，进退。’

象曰：观我生，进退；未失道也。

这一“爻辞”，可以解释成观察我自己的生存途径，以决定进退；也可以解释成观察自己的生存进退途径；总之，是生存在于进退的意思。“六三”在下卦的最上方，处于可进可退的位置，不必观察高高在上的“九五”，应当观察自己的主张，来决定进退。应当择善固执，不可趋炎附势，失去了自己的原则。

这一爻，说明观察应有主见，不可盲从。

六四：观国之光，利用宾于王。

象曰：观国之光，尚宾也。

“宾”即仕，古代有德行的人，前往朝廷，天子以宾客的礼仪招待，所以说宾。

“六四”最接近“九五”。“九五”象征阳刚、中正、德高望重的君王，所以“六四”可观察到君王德行的光辉。但为什么说“观国之光”？因为由一国的风俗民情，就足以观察到君王的德行如何。今天所说的“观光”，语源就出自此处。

“六四”阴爻，又在上卦“巽”的最下方，性格柔顺，适合于辅佐君王；因而，出仕朝廷吉祥。春秋时，陈国的敬仲，生下来的时候，占卜得到这一爻。《左传》庄公二十二年记载：“敬仲

自己虽然逃亡他国，但三百年后，他的子孙田氏，终掌握了齐国的政权。”

“象传”说：知识分子，看到一个国家的风俗民情，就知道是否尊重贤士，决定是否去辅佐该国的君王。

这一爻，说明应观察民情，了解民间疾苦。

九五：观我生，君子无咎。

象曰：观我生，观民也。

“九五”阳爻，在至尊的中位，下面有四个阴爻仰观，象征是一位有德行的君王，成为这一卦的主体。以君子来说，应当经常反省观察自己的日常作为，坚守中正，当然就不会有灾祸。

“象传”说：统治者只要观察民情风俗，就知道自己的作为是否正当。

这一爻，说明应当观察自己的作为，检讨反省。

上九：观其生，君子无咎。

象曰：观其生，志未平也。

“上九”阳爻，在尊位“五”的上方，象征高尚的隐士，虽然超然于世俗以外，但却仍然被天下人观察；如果刚毅无欲，符合君子应有的德行，才没有灾祸。

“象传”说：在上者时刻被观察，政治理想永远不能满足，不可自满，掉以轻心。

这一爻，说明在上者时刻都被注目，不可掉以轻心。

观卦，阐释观与瞻的道理。在上者的一举一动，都成为注意的焦点，无时无刻不在被注视中；因而，不可掉以轻心，不能轻率行动，必须诚信严正，以道义展示于天下，才能得人民的

信仰与尊敬，服从领导，产生力量。相对的，在上者对外要观察民情对民间疾苦，有所作为。同时对内要观察自己的言行作为，不断反省检讨。至于至善。政治理想，永远不会满足，不可无知，不可偏狭，不可自满，应有主见，坚持原则，不断追求更高的目标。对一般人来说，同样的也要遵循这一观察的法则。

咬合
刑罰

离上
震下

噬嗑，亨。利用狱。

“序卦传”说：“可观而后有所合，故受之以噬嗑；嗑者合也。”能够使人人仰慕，才能巩固领导中心，产生向心力，促成团结。

“噬”是咬，“嗑”是上颚与下颚合拢，“噬嗑”是上下颚咬合，将吃的东西咬碎的意思。这一卦的卦象䷔，与颐卦䷚相似，是张大口，上下颚相对，中间是空的形象：噬嗑卦，则在上下颚中间，加了一个阳爻，成为咬合咀嚼的形象，所以才这样命名。

这一卦的占断，是亨通。凡事不能亨通，必然中间有障碍；这一卦，将中间的障碍咬碎，当然就亨通了。这一含意，象征刑罚；刑罚，就是要铲除构成障碍的不良分子。

这一卦，下卦“震”是雷，上卦“离”是明，以雷霆万钧的威势，足以明察秋毫的光明，象征刑罚必须具备的条件。《论语》“子路”中说：“刑罚不能中肯，人民将手足不知所措。”因而，刑罚必须公正。这一卦的主体“六五”，柔爻刚位，在外卦的中位，象征刚柔兼备，具备威吓、明察、适中的条件；所以，有利于执行刑罚。

彖曰：颐中有物，曰噬嗑，噬嗑而亨。刚柔分，

动而明，雷电合而章。柔得中而上行，虽不当位，利用狱也。

这一卦的形象，是口中咬着物；所以称作“噬嗑”。由于咬合嚼碎，所以亨通。这一卦，阴阳各有三爻，各占一半，象征刚柔相济。下卦“震”是动，上卦“离”是明，象征有行动力，而且能明察是非。加以下卦“震”是雷，上卦“离”是火，雷电交鸣，产生震撼力与光明，象征刑罚的威吓与明察。

● 由卦变来看，噬嗑卦是由益卦变化而来。益卦的“六四”柔爻上升，到达“五”的中央位置；同时，原来在“五”位的刚爻，下降到“四”的位置，就成为噬嗑卦。虽然“噬嗑”的“六五”，阴爻阳位不正，位置不当；然而，在上卦得中，对执行刑罚来说，仍然适当，所以有利。

象曰：雷电噬嗑；先王以明罚勅法。

上卦“震”是雷，下卦“离”是电，雷电交合，所以称作“噬嗑”。雷具备威吓力，电发生光明；古代的帝王，效法这一精神，使刑罚明显，法律端正。

初九：履校灭趾，无咎。

象曰：履校灭趾，不行也

“履”即履，“校”是枷。“履校”是穿在脚上的刑具，“灭”是伤害的意思。

“初”与“上”，多指没有地位的人。在这一卦，“初”与“上”是指受刑的人；“二”到“五”指有爵位的人，亦即施刑的人。《礼记》“曲礼”中说：“刑不上大夫。”古代的刑罚，是只以庶民为对象。

“初九”相当于刑罚的开始，罪行不严重，刑罚也轻，所以只罚带脚镣，伤到脚趾。受刑罚为什么说“无咎”？“系辞传”解释说：“小的惩罚，使人戒惧，不敢犯大恶，对小人物来说，这就是福。”亦即，恶行应及早制止，以免扩大，就可以避免灾祸。“象传”说“不行也”，是指不再犯法的意思。

这一爻，说明对小罪要加以惩罚，以免蔓延成大恶。

六二：噬肤灭鼻，无咎。

象曰：噬肤灭鼻，乘刚也。

“肤”是柔软的肉，例如：将柔软的肉盛在鼎中的祭品，称“肤鼎”。“灭”是浸没的意思。

“六二”阴爻阴位得正，在下卦中位，因而裁判公正，刑罚适切，处置罪犯，就像咬柔软的肉那样容易。在“六二”的下方，是刚强的“初九”，犯错如果不给以相当重的惩罚，将收不到惩戒的效果。所以，刑罚像咬到自己的鼻子，没入肉中那样深，也不会有错。

这一爻，说明重罚主义。

六三：噬腊肉，遇毒；小吝，无咎。

象曰：遇毒，位不当也。

“腊肉”是将小动物连骨头风干，坚硬的肉干，相当于今天的腊肉。“毒”是味浓的意思。“六三”阴爻柔弱，不在中位，又阴爻阳位不正，所以“象传”说“位不当”。象征优柔寡断，裁判不能公正适切的顺利进行，就像咬坚硬又味道浓烈的干肉，困难不易下咽，会有小的挫折。但经过咬碎以后，就能排除障碍；最后还是不会有过失。

这一爻，说明刑罚须排除挫折。

九四：噬干肺，得金矢，利艰贞，吉。

象曰：利艰贞吉，未光也。

“肺”是有骨头的肉，“干肺”比“腊肉”还要坚硬。“九四”接近君位，相当于断狱的大臣；而且卦已经过了一半，罪恶扩大，必须施以严刑，当然反抗也加强；所以，用咬“干肺”来比拟。在这种困难的状况下，必须像金属一般刚强，像箭一般正直，坚守正道，最后才会吉祥。“九四”阳爻刚毅，又在象征明的离卦中，刚而且明，就难免过分果断；因而，必须警惕，不可轻率。“九四”又刚爻在阴位，容易动感情；因而，以固守正道告诫。

在这一卦中，这是最好的一爻；但却以“艰贞”为条件，并不完全顺利。所以“象传”说：“未光也。”

这一爻，强调刑罚的困难，必须冷静果断，坚守正道，不可轻率。

六五：噬干肉，得黄金，贞厉，无咎。

象曰：贞厉无咎，得当也。

“干肉”又比较柔软，容易咬。“六五”阴爻柔顺，位于外卦至尊的中位，是以君权刑罚，又能适中，自然容易使人信服，所以用“噬干肉”比拟。又，“黄”是土的颜色，土在五行的中央，黄色代表中央，以象征中庸。“金”象征刚强，指“九四”；亦即裁决能够适中，又有刚毅的“九四”辅佐。不过，刑罚毕竟是不得已的手段；所以，必须坚守正道，而且谨慎用刑，才不会发生过错。“象传”说：这是由于运用得当，所以才会“无咎”。

这一爻，说明刑罚为不得已的手段，必须刚柔并济。中而且正。

上九：何校灭耳，凶。

象曰：何校灭耳，聪不明也。

“何”同荷，负荷的意思。“灭”是伤亡。“聪”是听觉敏锐。“上九”已达到刑罚的极限，罪大恶极，正如“系辞传”所说：“累积的恶行，已经不可掩饰；罪状的重大，已经不可能消解。”所以说，颈上带枷锁，磨伤了耳朵，占断凶险。“象传”说：这是由于平时不听忠告，终于犯了大错。

这一爻，告诫犯罪到了泛滥的程度，必然凶险。

噬嗑卦，阐释刑罚的原则。法治是政治的根本，为排除障碍，保障善良，建立及保持秩序，往往不得不采取不得已的刑罚手段。罪恶必须及早加以阻止，以防止蔓延。应当采重罚主义，以“小惩大戒”。刑罚为不得已的手段，难免使人犹豫，遭遇挫折，然而，却又不能不刑罚，所以必须中庸、正直、明察、果断，刚柔并济，坚持原则，公正执行。否则，一旦泛滥，就不可收拾了！

贲 装饰

艮上
离下

贲，亨。小利有攸往。

“贲”是贝壳的光泽，饰的意思。这一卦，与噬嗑卦是“综卦”，形象上下相反，恶要罚，善要饰，扬善罚恶，交互为用。“序卦传”说：“物不可以苟且而已，故受之以贲；贲者饰也。”物的聚合，必然有秩序与模式；人的集团，也需要有礼仪装饰。这一卦，内卦“离”是明，外卦“艮”是止，以文明的制度，使每个人止于一定的分际，这就是人类集体生活必须的装饰；所以，称作贲卦。

由卦变来看，这一卦是损卦䷨的“六三”与“九二”交换，或是既济卦䷾的“上六”与“九五”交换，都是柔爻下降，装饰原来的刚爻；刚爻上升，装饰原来的柔爻；因而，命名为贲卦。

另外，损卦的“六三”与“九二”交换后，使内卦变成“离”，亦即光明，因而亨通。又，既济卦的“九五”与“上六”交换，使外卦变成“艮”，亦即止；外面有阻止，所以不可“大往”，只能“小往”才有利。本来“贲”不过是装饰，虽然美化，毕竟不过附属于实质而已；所以，不能担当大任，不可过分重视。

彖曰：贲亨；柔来而文刚，故亨。分刚上而文柔，故小利有攸往。天文也；文明以止，人文也。观乎天文，以察时变；观乎人文，以化成天下。

贲卦所以亨通，是由卦变而来，损卦的“六三”柔爻下降，文饰原来的刚爻，所以亨通。又既济卦将“九五”刚爻割爱，上升文饰原来的柔爻；所以，小利时可以前往。这样将刚与柔交互文饰，犹如日月星辰的交互运行，成为天的文饰。这一卦，内卦“离”是明，外卦“艮”是止，以文明使人人止于应有的分际，这是人的文饰。观察天的文饰，以明察四季时序的变化；同样的，观察人的伦常秩序，以教化天下，达成转风移俗的目的。

象曰：山下有火，贲；君子以明庶政，无敢折狱。

这一卦，上卦“艮”是山，下卦“离”是火，山下有火，火势被山阻挡，不能蔓延。君子应当效法这一精神，虽然能够明察政务中许多琐碎的小事，却也不敢轻率的去裁决诉讼。

内卦“离”是明，所以说明察庶政。外卦“艮”是止，所以说不敢折狱。

初九：贲其趾，舍车而徒。

象曰：舍车而徒，义弗乘也。

趾是脚趾，人体的最低部分。“初九”阳刚，下卦“离”是明；所以，刚毅贤明，甘心在最下位，一心美化自己的行为，择善固执。这是装饰脚趾的形象，脚趾用来行走，行走与行为相通。象这样贫贱不移，洁身自爱的人，就是送给他不应当有的华丽的车，也不会坐，宁愿舍弃车，徒步行走。

这一爻，说明文饰应恰当。

六二：贲其须。

象曰：贲其须，与上兴也。

“须”是鬚的本字，胡须在口边的称髭，在两颊的称髻，在

颐亦即下颚的称须。贲卦“三”以上的部分，成䷗的形状，与颐卦䷚的口相似，六二紧接在下面，所以相当于下颚的须。“象传”说：“六二”阴柔中正，与上方阳刚得正的“九三”接近，双方在上卦又都无应，因而异性相吸，关系密切，一起行动，得以兴盛，就象须装饰下颚，与下颚一起行动。亦即，在没有应援时，应当追随接近的有实力的人物。

这一爻，说明文饰应取法乎上。

九三：贲如濡如，永贞吉。

象曰：永贞之吉，终莫之陵也。

“濡如”，是象打湿般的光泽。“陵”与凌同。“九三”阳刚，在两个阴爻中间，被装饰得光泽柔润。然而，“六二”、“六四”都不是与“九三”相应的正当匹配，虽然令人陶醉，却不能被诱惑，以致沈溺不能自拔。所以，永远坚守正道，才能吉祥。“象传”说：这样才始终不会被人凌辱。

这一爻，说明不可被文饰迷失。

六四：贲如皤如，白马翰如，匪寇婚媾。

象曰：六四，当位疑也。匪寇婚媾，终无尤也。

“皤如”，本来是指老人的白发，在此当作不加修饰的白色。“翰如”是象鸟一般飞的快速的意思。“六四”本来与“初九”是正当的相应，相互装饰；可是，“九三”隔在中间，形成障碍，以致应当得到的装饰，却落了空。因而，“六四”为了要与正当的配偶相聚，骑马象飞一般的奔驰前往，由于自己是未加装饰的白色，马也看著是白色。但“九三”阳刚得正，所以阻挡，并非是要强暴，不过是想求婚而已。“象传”说：“六四”因为“九三”的位置接近，因而被怀疑。可是“九三”并非逞强，只

是求婚，“六四”阴爻阴位得正，因而拒绝，最后不会怨尤。亦即在达不到愿望，一时遭遇挫折时，只要坚持初衷，最后仍然不会有怨尤。

这一爻，说明文饰重实效，不在一时的得失。

六五：贲于丘园，束帛戔戔，吝，终吉。

象曰：六五之吉，有喜也。

“束帛”是五匹一束的绢。“戔戔”是轻少的意思，如水少是浅，贝少是贱；金少是钱。

“六五”柔顺，在外卦得中，是这一卦的主爻。大凡装饰，内在的实质，重于外表的形式，“六五”在中央，象征重视内在实质，就象不去装饰人人瞩目的都市，而去装饰内在朴实的山丘林园。然而，“六五”阴爻，代表女性，本性吝啬，以“六五”君王的地位，赠送的礼物，不过是微薄的一束绢，当然寒酸；但实质重于装饰，虽然被讥笑为吝啬，最后仍然会吉祥喜悦。

这一爻，强调文饰重实质。

上九：白贲，无咎。

象曰：白贲无咎，上得志也。

“上九”已是贲卦的极点，一切的装饰，都由极端又返回一片空白的本来面目。人类的装饰是礼法，当礼法达到极致时，又恢复到朴素，所以说“白贲”。“上九”如果领悟到装饰的空虚，而恢复本来面目时，就会无咎。

上位无位，已是局外人的立场，“上九”到达这一位置，领悟一切，放弃虚饰，悠然自得。所以“象传”说得志。

这一爻，再强调一切文饰，都是空虚，应当反璞归真。

贲卦，阐释礼仪的原则。为建立与维持秩序，刑罚是不得

已的手段；因而，制订文明的礼仪，规范个人的分际，成为不可少的文饰。然而，一切人为的文饰，应当恰如其分，重内涵的实质，实际的效用不在外表的形式。应当高尚而不流于粗俗。不可被外表的形式迷惑，不可因一时得失动摇，不可因虚荣而铺张，陷入繁琐，失去意义。应当领悟，一切文饰都是空虚的道理，惟有重实质，有内涵的朴实面目，才是文饰的极致。

剥 剥落 浸蚀

艮上
坤下

剥，不利有攸往。

“序卦传”说：“致饰，然后亨则尽矣，故受之以剥；剥者剥也。”

“剥”是剥落、浸蚀。一味注重文饰，到达极点，就完全形式化，成为虚饰，实质一无所存，不免就要产生剥落的现象。这一卦，阴由下面成长，一连五个，残余的一个阳，也到了尽头，保不住了。剥卦也是消息卦之一，代表九月。

这一卦，阴盛阳衰；亦即，小人得势，君子困顿的时刻。内卦“坤”是顺，外卦“艮”是止，顺从而不行动，是剥落的现象；但大势所趋，只有顺从，谨慎隐忍；所以，采取积极行动不利。

彖曰：剥，剥也，柔变刚也。不利有攸往，小人长也。顺而止之，观象也。君子尚消息盈虚，天行也。

剥是剥落，是柔爻前进，要使刚爻变成阴爻的形象。不利于前往，因为小人的阴爻伸长。君子不宜行动，应当顺应时势，停止行动，这由内外卦的形象，就可以了解。君子应当领悟，一切事物，必然有消长盈虚的现象，这是宇宙运行的自然法则。

象曰：山附于地，剥；上以厚下，安宅。

这一卦，上卦“艮”是山，下卦“坤”是地，山附着于地。山本来高耸在地上，因为土剥落，才附着于地；所以象征剥落。在上者，应当领悟这一道理，以敦厚对待在下者，本身的地位才能安泰。因为世界上的一切事物，下层基础深厚，上层必然安泰，不会剥落。

初六：剥床以足，蔑贞凶。

象曰：剥床以足，以灭下也。

阴剥落阳，是由下方起，“初六”正当剥落的开始时刻，床已经剥落到脚，邪恶蔑视正直，所以凶险。“象传”说：这是因为床下的土，已经被浸蚀灭损的缘故。

这一爻，说明剥落是渐进的。

六二：剥床以辨，蔑贞凶。

象曰：剥床以辨，未有与也。

“辨”是床板的下方，床脚的上方部位。剥落由下而上，已到床身的下方，邪恶更进一步的浸蚀正直，愈加凶险。“象传”说：由于阴的党徒还不多，所以还不太强。

这一爻，说明小人的势力，愈来愈凶。

六三：剥之，无咎。

象曰：剥之无咎，失上下也。

在这一卦中，唯一相应的是“六三”与“上九”。剥卦由“初”到“五”，都是阴爻，狼狈为奸，要剥落阳；然而，只有“六三”，不同流合污，要由狐群狗党中，将自己剥落，与“上九”的阳爻呼应，支持君子的行动，所以无咎。

“失”是断绝的意思。所以“象传”说：“六三”与上下的阴

爻断绝关系，结交“上九”的君子，因而无咎。

这一爻，说明在剥落的时刻，不可与小人同流合污。

六四：剥床以肤，凶。

象曰：剥床以肤，切近灾也。

“象传”说：到了“六四”，灾祸已经切近“上九”本身了。床脚、床身都已经剥落，现在到达了床的表面，已经与人的皮肤连接，必然凶险。

这一爻，说明小人的凶险已经临身，没有闲暇讨论是邪是正，所以直接说凶。

六五：贯鱼，以宫人宠，无不利。

象曰：以宫人宠，终无尤也。

“贯鱼”，是贯穿在一起鱼，“宫人”指后宫的嫔妃。“以”与率相同。“六五”在五个阴爻的最上方，又在尊位，所以是皇后，其他的阴爻是嫔妃。“六五”的皇后率领后宫的嫔妃，象一串鱼似的，依名分次序，承受君王“上九”的宠爱，不会发生争风吃醋的不利现象。依照古时的礼法，满月夜由皇后侍寝，满月前，由御妻、世妇、嫔、夫人，依身分由低的开始；满月后，由身分高的开始，依顺序每夜进御。亦即，小人的头目，如果能够率领同伙从善，才会无咎。

这一爻，说明剥落的时刻，无可救药，惟有期待小人改过从善。

上九：硕果不食，君子得舆，小人剥庐。

象曰：君子得舆，民所载也。小人剥庐，终不可用也。

“硕”是大，“庐”是房屋，这一卦的卦形象是房屋，一阳爻在上，是屋顶，其他的各爻是墙。到了“上九”，阳已经被剥落殆尽，只剩下了一个，硕果仅存，没有被吃掉。不过，“上九”变成阴，并非所有的阳就完全消失了，立即会由最下方的初爻，又产生一阳，成为复卦䷗。即或纯阴的坤卦，阳也没有完全消失，只不过还没有显露而已。总之，“上九”已是剥落的极点，混乱已极的时刻，人民又渴望恢复太平，正期待有德有能的领袖出现：因而，当有德有能的君子，出现在“上”的位置时，另外五个阴爻的小民，就会兴奋，迫不及待的拥戴追随，就象得到可以乘坐的车。如果是阴险的小人出现在上位，就成为极端的剥落，就象家的屋顶，也被剥落，仅存的硕果也保不住了。所以“象传”说：如果是君子，就受到人民的拥戴，在政治发挥作用；如果是小人，连安身的场所，也会失去，就没有指望了。

这一爻，说明在剥落的时刻，惟有支持君子，才能得救。

剥卦，阐释应对腐败时期的原则。物极必反，当一味注重形式，虚伪到达极点时，就面临不可救药的黑暗时期。这一消长盈亏的必然变演过程，人力无法挽救，历史上许多赫赫一时的大帝国，莫不因此而沦亡。这时，小人势力，不断扩张，君子日益被迫害，达到凶险的程度，虽然也有人不同流合污，但也难期发生作用，惟有期待小人反省，或出现有德有能的领袖人物，实际上也极为渺茫。但君子只有顺应时势，谨慎隐忍，以求自保了。

复

复归
复来

䷗ 坤上
䷲ 震下

复，亨。出入无疾，朋来无咎。反复其道，七日来复，利有攸往。

震下坤上的复卦，与剥卦是“综卦”，一剥一复，相互作用。卦形则上下相反，“序卦传”说：“物不可以终尽，剥穷上反下，故受之以复。”

由卦形来看，就可以了解，剥卦的“上九”剥落，成为纯阴代表十月的坤卦；这时，阳又在下方酝酿，到了十一月的冬至，一个阳爻又在“初”位出现，成为复卦。这样阴阳去而复返，使万物生生不息，所以亨通。由上下卦分开来看，内卦“震”是动，外卦“坤”是顺，阳在下方活动，就自然而然的上升；所以说，出入没有妨碍，志同道合的朋友来，也没有灾难。

再由消息卦来看，一阴开始发生在五月的姤卦䷫，逐步上升，经过全部变成阴的十月的坤卦，到一阳复来的十一月的复卦，前后经过七个爻，将一爻看作一日，所以说，一阴发生到一阳复来，历经“七日”。亦即，凶必定返回吉，危必定转为安，这是自然的法则，由这一卦开始，阳刚又开始伸长，所以有利于积极行动。

彖曰：复亨，刚反，动而以顺行，是以出入无疾，朋来无咎。反复其道，七日来复，天行也。利有攸

往，刚长也。复其见天地之心乎？

复卦所以亨通，是由于阳刚再返回，再度生气蓬勃。又，内卦“震”是动，外卦“坤”是顺，阳发动，顺从自然的道理往上行；所以，出入没有妨碍，朋友来也无咎。阴阳反复，是宇宙的自然法则，经过七个阶段，阳又会返来，这是阴阳消长的循环。有利于前往；因为阳刚在伸长。由这一复卦，就可以看出天地生生不息的意志了。

以上，儒家将“天地之心”，解释为天地有生生不息之心。但道家，则以《老子》中“致虚极，守静笃，万物并作，吾以复观。”的哲理，来解释天地之心，认为“有”的根本是“虚”，“动”的根本是“静”。但虚与有，静与动，并非是相对的，而是超越虚与有、静与动之上，绝对的虚与静。宇宙万象，变化万千，这一切的有，必定由虚开始；一切的动，必定由静发生；然后，又必定归还于虚与静，这是宇宙的自然法则。惟有返回虚与静，才能看到天地的心；因而，天地的心，是虚无、宁静，一无所有。老子的哲学思想，主张自然，人性的本来面目，就是最完美的。因而，在修养方面，也主张消除心知作用，使心空虚无知；摒除欲念，宁静沉默；返回到原来虚无、宁静、一无所有的自然状态，就能看清一切。

象曰：雷在地中，复；先王以至日闭关，商旅不行，后不省方。

这一卦，上卦“坤”是地，下卦“震”是雷，是雷在地下的形象。当阴阳相互激发时，才能产生雷，这时阳刚初起，力量不足以激发雷，还在培养时期，雷在地下，所以安静不动。因而，古代的君王，在阳开始再生的冬至这一天，将边界的关口关闭，不使行商通行；君王也不巡视四方。因为宇宙运行，在这时

安静；人的行动，也要保持安静。

古代国家大事，甚至君王的起居，都要因应季节决定；否则，人与天的行动，不相配合，就会引起天灾。《礼记》“月令”，对配合每月天象的行事，一一详细规定，在十一月，君主就要斋戒，隐蔽不出，以等待阴阳稳定。

初九：不远复，无只悔，元吉。

象曰：不远之复，以修身也。

“只”与适相同，往、至的意思。“初九”是一阳复来这一卦的主爻，在卦的开始，象征事物在刚开始时，就是有过失，也不会严重，能够改善；所以说：不要走远就返回。“系辞传”引用这一“爻辞”说：“颜回几乎没有过失；有不善，从来不会不知道；知道，从来不曾再重犯。”这样当然不会后悔，大吉大利。

“象传说”：不要走远就返回，是说及早改过，以修身的意思。

这一爻，说明恢复必须及时。

六二：休复，吉。

象曰：休复之吉，以下仁也。

“休”是美、善、喜、庆的意思，如休咎、休戚等。“六二”柔顺中正，在“初九”的近邻，正如“象传”所说：向下附合仁德的“初九”具备返回善的美德，所以吉祥。

这一爻，说明在恢复时期，应当崇尚完美。

六三：频复，厉无咎。

象曰：频复之厉，义无咎也。

“六三”阴柔，不中不正，又在内卦“震”亦即动的极点；所

以，把持不定，频频犯错，又频频改过。屡屡失败，当然危险，但每次又知道改过；所以“象传”说：应当无咎。

这一爻，说明恢复应当慎重，不可一错再错。

六四：中行独复。

象曰：中行独复，以从道也。

“行”的本义是道路，“中行”与中途相同。“六四”被包围在群阴中，但得正，又只有他单独与“初九”相应，象征与一群为非作歹的伙伴，在前进的中途，独自返回。“象传”说：这是为了顺从正道。

这一“爻辞”没有吉或凶的断语。因为在复卦，阳刚还非常微弱，还不是能够有所作为的时机，吉凶还难以判断。然而，当在道义上不得不有所为时，吉凶就应当置之度外了。汉代的董仲舒说：“仁人正其义，不谋其利；明其道，不计其功。”剥卦“六三”与复卦“六四”的爻辞，寓意就在于此。

这一爻，说明在恢复时期，吉凶未定，必须坚持原则，为所当为。

六五：敦复，无悔。

象曰：敦复无悔，中以自考也。

“敦”即厚。“六五”在外卦“坤”的顺中得中，因而，中庸柔顺；又在尊位，当此反复的时刻，象征是笃守原则，返回正道的人，当然不会有后悔。

“象传”说：这是“六五”能以中庸的原则，考察自己，使自己完备。“考”有成与校的含义。

这一爻，说明恢复必须择善固执。

上六：迷复，凶，有灾眚。用行师，终有大败，以

其国君，凶；至于十年，不克征。

象曰：迷复之凶，反君道也。

“上六”^象阴柔不正，在复卦的极点，象征到最后还不能迷途知返，必然凶险，天灾人祸相继而来。这时如果有军事行动，会大败，累及国君，一直到十年之久，还不能讨伐敌人。

“象传”说：这是违反了身为国君的道理，国君指诸侯。

这一爻，说明大势已经到恢复时期，依然执迷不悟，必然凶险。

复卦，阐释恢复的原则。物极必反，当剥落已极时，必然又否极泰来，转危为安，恢复到能够有所作为的时期。恢复的原则，必须根绝过去的错误，重新回复到善道。恢复的法则，应当在腐败开始，过失尚未严重之前，及时反省改善，否则积重难返。而且，必须彻底检讨，周详策画，谨慎行动，不可重蹈覆辙，一错再错，以致事倍功半，甚至前功尽弃，从善如流是美德；但当恢复时期，正义尚未形成力量，成败未定，吉凶难以逆料，仁人志士，就应当特立独行，择善固执，不同流合污，坚持原则，不计个人利害，为所当为，尽其在我，以促使恢复时期早日到来。天道循环，大势所趋，如果执迷不悟，必然凶险。

无妄

不虚伪
望外

䷘ 乾上
䷲ 震下

无妄，元、亨、利、贞。其匪正有眚，不利有攸往。

“序卦传”说：“复则不妄矣，故受之以无妄。”妄与诚相反，虚伪的意思；无妄，即不虚伪，亦即依照道理，自然应当如此。《史记》“春申君列传”中，将无妄写作无望，是不希望如此但却如此，成为意外的意思。这一卦，是望外的福；也有依道理必然如此的意思。

由卦变来看，讼卦䷅的“九二”与“初六”交换，成为无妄卦，讼卦的“九二”，本来不正，降到初位得正，因为这一变动，由虚变实，自然而且合理；所以，称作无妄卦。

又，内卦“震”是动，外卦“乾”是健。这一卦的“九五”，刚健中正，又与内卦中正的“六二”相应。这样动而健的形象，非常吉祥，所以伟大、亨通、祥和、坚贞，四德具备，当有望外的福。然而，如果动机不纯正，将有弊害，前进不利。

彖曰：无妄，刚自外来，而为主于内。动而健，刚中而应，大亨以正，天之命也。其匪正有眚，不利有攸往。无妄之往，何之矣？天命不祐，行矣哉？

无妄卦，是讼卦䷅的“九二”，由外方来到初位，成为无妄卦内卦的主爻。下卦“震”是动，上卦“乾”是健，象征行动刚健；“九五”刚爻得中，又与“六二”相应，所以大为亨通，有利

于正当，天的使命正是如此。稍有不正，即有弊害，就不能称作无妄，不利于前进。违背无妄的原则，要往何处去，那么就走吧，这是违背天的使命，将得不到天的保佑，还能够行动吗？

象曰：天下雷行，物与无妄；先王以茂对时，育万物。

这一卦，上卦“乾”是天，下卦“震”是雷，在天的下面有雷在动，是阴阳相合，创生万物，并赋与合乎自然各不相同的本性，毫无虚妄。因而，古代帝王，效法这一精神，配合季节时序，顺应万物的各别性质，自然而然的养育万物。

初九：无妄，往吉。

象曰：无妄之往，得志也。

“初九”阳刚，是内卦的主爻。原来讼卦不正的“九二”，降到初位得正，成为无妄卦的主体；因而，刚毅、无妄，当然前进吉祥。所以，“象传”说：可以得志。

这一爻，说明不虚伪的行动，必然有利。

六二：不耕获，不菑畲，则利有攸往。

象曰：不耕获，未富也。

“菑”是开垦后一年的田，已经不生草；“畲”是开垦后二年的田，地质已渐柔和；开垦后三年的田，称作新田，已经是能够收获的熟田了。

“六二”柔顺中正，因应天时，顺应天理，个人没有分外的欲望；所以，悠然自得，一切听其自然，而不强求。望与妄通用，这种没有过分欲望的态度，就是无妄；所以，不期望不耕耘就有收获，不期望刚开垦的田地就能丰收。人的作为，如果期望

过分的收获，就是妄；听其自然，但求耕耘，不问收获，才能称得上无妄。所以，“象传”说：耕耘并非期望富有。

这一爻，说明无妄就是不存非分的奢望。

六三：无妄之灾，或系之牛，行人之得，邑人之灾。

象曰：行人得牛，邑人灾也。

这一卦的六爻，都是无妄，但无妄并不一定就有好结果。“六三”阴爻阳位不正；因而，会有完全没有理由，完全难以想象的无妄的灾害。就像拴在村中的牛，被走路的人顺手牵走，住在附近村里的人，被怀疑是偷牛的贼，蒙受不白的冤枉。

这一爻，说明不虚伪并不一定就能得到善报。

九四：可贞，无咎。

象曰：可贞无咎，固有之也。

“九四”阳刚，是上卦“乾”亦即健的一部分，所以刚健。“九四”在下卦没有相应，表示没有私的交往。这样刚健无私，就是无妄；固守无妄的正道，所以无咎。象传说：这种固守正道的德性，是“九四”原来就有的。

这一爻，说明刚健无私就是不虚伪。

九五：无妄之疾，勿药有喜。

象曰：无妄之药，不可试也。

“九五”在上卦“乾”的中央，刚健中正，在尊位，又与下卦中正的“六二”相应，在无妄卦中，是最好的一爻。具备这样的德性，不会虚伪，正象健康的身体，不会生病，不必服药，而且喜庆。否则，没有病服药，就成为虚伪，成为妄。所以“象传”

说：无妄不需要造作，正如无病不可以服药。

这一爻，说明不造作就是不虚伪。

上九：无妄，行有眚，无攸利。

象曰：无妄之行，穷之灾也。

“上九”决不是虚伪的妄；然而，位于无妄卦的极点，却遭遇穷困，不可向前。如果逞强，就成为妄，有害无利。“象传”所说的穷，是穷途末路的意思。

这一爻，说明不逞强就是不虚伪。

无妄卦，阐释不虚伪的道理。当一切恢复正常，又回到真实、不虚伪的无妄时期。不虚伪，当然有利；但也不能保证，一定就有善报，甚至反而会有灾害。然而，不虚伪，是天理、人道必然应当如此的道理；因而，立身处世，必须刚正无私，不造作，不逞强，不存非分的奢望，不计较得失，当为则为，尽其在我，才能够心安理得。

大畜

大蓄积
大阻止

艮上
乾下

大畜，利贞，不家食吉，利涉大川。

大畜卦，与无妄卦是“综卦”，卦形上下相反，不虚伪必然积善，积善必然不虚伪，相互为用。“序卦传”说：“有无妄，然后可畜，故受之以大畜。”

“畜”有蓄积与停止两种意义。内卦“乾”是纯阳的卦；外卦“艮”，阴多阳少，也是阳卦。阳是大，所以说“大畜”。而且，“乾”是健，“艮”是止，刚健前进的乾卦，被艮卦阻止，阻止的对象大，阻止的力量也大，因为成为大的阻止；所以，称作大畜卦。另外，内外卦都具备阳刚的德性，道德蓄积得也大，也是“大畜”的意思。

由卦变来看，大畜卦是由需卦变出的“上六”与“九五”交换而成。亦即，大畜卦的“六五”，本来在“上”位，但礼贤下士，将贤者抬举到自己的上方，不是坚守正道，就难以做到；所以说“利贞”。“不家食”，是说不在家里吃自己耕种粮食，去做官吏接受俸禄。“六五”是招贤纳士的明君；所以，到政府中去任官吉祥；亦即，这正是大有为的时期。

“六五”又与内卦的“九二”相应，内卦“乾”是天；因而，“六五”应天行道，没有任何艰险不能克服；所以，用有利于冒险涉过大河来比喻。

彖曰：大畜，刚健笃实辉光，日新其德，刚上而

尚贤。能止健，大正也。不家食吉，养贤也。利涉大川，应乎天也。

这一卦，下卦“乾”刚健，上卦“艮”停止，在应当停止的时刻停止，所以笃实。由于具备刚健笃实的美德；所以光辉，而且日新又新，称作“大畜”。原来需卦阳刚的“九五”，上升到“上”位，成为大畜卦，象征大畜卦的“六五”尊重贤者。又外卦“艮”是止，内卦“乾”是健，能够使刚健停止，就需要有坚持至大的正理的定力，所以说“利贞”。不坐食在家中，吉祥；因为“六五”的君王，崇尚贤能。有利于冒险涉过大河；因为“六五”与下卦的“九二”相应，下卦“乾”是天，顺应天理，当然可以克服艰险。

象曰：天在山中，大畜；君子以多识前言往行，以畜其德。

下卦“乾”是天，包藏在上卦“艮”的山中；所以，是大有蓄积的象征。君子应当效法这一精神，扩大自己的知识领域，多体认前贤的言论与以往的行为，使自己的道德学问，大有蓄积。

初九：有厉利已。

象曰：有厉利已，不犯灾也。

“已”是止的意思。内卦“乾”是健，三个阳爻，都勇往直前，但被外卦“艮”阻止。相对的，内卦的三个阳爻，是被阻止者，外卦的三个爻，是阻止者。又，“初九”与“六四”相应；亦即，“初九”被“六四”阻止，以致前进有危险，停止才会有利。“象传”说：这是不要去冒险。

这一爻，说明大有，积蓄应当适可而止的道理，得意不可

再往。

九二：舆说辐。

象曰：舆说辐，中无尤。

“辐”是捆缚车身与车轴的革绳。“说”与脱音义相同。“九二”被相应的“六五”阻止，但“九二”在内卦得中，不偏激；能见机行事，自动停止不前；就象脱去革绳，轴与车分离，不能前进。这好象并不吉祥，但“象传”说：因为“九二”得中，能够及时停止，所以不会有怨尤。

这一爻，说明大有蓄积，更应当机警，当应当停止时，即断然停止。

九三：良马逐，利艰贞。曰闲舆卫，利有攸往。

象曰：利有攸往，上合志也。

“曰”是爱、乃、于的意思。“闲”是学习、训练。“舆”与“卫”，依《左传》“昭公七年”所说，是区分为十级的身分中，最低的一级；“舆”是车伕，“卫”是卫士。

“九三”阳刚，在下卦“乾”，亦即健的极点；在上卦应当相应的“上九”，也是阳刚，而且在艮卦，又是止的极点；象征是极端阻塞，难以通行的时刻。然而，“九三”与“上九”，都是阳爻，都不会停止，向前急进，就象“九三”骑着良马，在追逐“上九”。可是，“九三”过于刚健，过分冒进，就有陷入危险的可能；所以，必须自己能够警觉艰险，坚守正道，才会有利。就象在追逐敌人之前，要先训练驾车的车伕，护卫的战士，并且使自己的车确实坚固耐用，再前往追逐，才会有利。

“象传”说：“九三”与“上九”都阳刚积极，不停的前进，意志相同；所以，“上九”没有全力阻止“九三”。

这一爻，说明大有蓄积，再前进必须谨慎，应有及时可以停止的万全准备。

六四：童牛之牯，元吉。

象曰：六四元吉，有喜也。

“童牛”是还没有长角的小牛，“牯”是装在牛角上的横木，以防触伤人。“六四”阻止“初九”，但“初九”在最下位，力量弱，正象没有角的小牛，又装有防止触人的横木；所以“六四”毫不费力，就将“初九”阻止。亦即，当恶行还没有形成气势之前，就能很容易的将其阻止。《礼记》“学记”中说：“还没有发生，就要预先禁止。”能防恶于未然，所以大吉。

这一爻，说明最有效的阻止，是止于未然。

六五：豮豕之牙，吉。

象曰：六五之吉，有庆也。

“豮豕”是去势的猪。“六五”要阻止的“九二”，但“九二”比“初九”的力量强，所以用猪的牙比喻，已经不容易阻止。然而，“六五”柔顺中庸，在尊位，对面前有利牙的猪，并不正面阻止，而是找机会将猪去势，使其性情变成温柔，就是有牙也不可怕了。亦即，凡事要用釜底抽薪的方法，才能根本解决，在政治运用上，也是如此。不过，这一爻只说吉，而不说大吉；因为等恶行已经形成，再去正本清源，毕竟不及防患未然。

这一爻，说明有效的阻止，应当正本清源。

上九：何天之衢，亨。

象曰：何天之衢，道大行也。

“何”同荷。“衢”是通往四方的路，即十字路。“上九”已

经到了阻止的极点，不能再阻止刚健的下卦，莫如让其自由通过，就象浮在空中，负荷着苍天，使其畅通无阻。“象传”说：能象在天空一般畅通，使人人各尽所能，各取所需，这种方法，必然就可以大行于天下了。

这一爻，说明最有效的阻止方法，是不阻止，而且疏通。

大畜卦，阐释大的蓄积也必须有大的阻止的原则，当进入真实无妄的境界，必然蓄积庞大的力量，蓬勃发展，形成大好的形势，可以大有所为。但物极必反，为必然的法则，既富且强，往往知进而不知退，容易过度自信轻举妄动，造成不可收拾的严重损害。因而，必须冷静警觉，适可而止，及时而止在应当停止时，断然停止，必要时并应加以阻止。然而，当突飞猛进中，要加以阻止，必然有相当危险；因而，必须坚持正当，周详策画，要有万全的准备，使其能进也能止。有效的阻止方法，是防止于未然，正本清源，釜底抽薪；而最有效的方法，则是止而不止，疏导使其畅通，而不必阻止。

颐 口养

艮上
震下

颐，贞吉。观颐，自求口实。

“序卦传”说：“物畜然后可养，故受之以颐，颐者养也。”

颐卦的形状，象是张开的口，上下牙齿相对，食物由口进入体内，供给营养；所以，有养的含意。将这一卦上下分开来看，上卦“艮”是止，下卦“震”是动，吃东西时，大半上颚不动，下颚在动；所以，也有口，亦即颐的意义。

这一“卦辞”是倒装句，观察一个人平生养育的是什么？以及他自己填满口腹，养活自己的作为如何？就可以了解，必须正当，才能吉祥。

彖曰：颐贞吉，养正则吉也。观颐，观其所养也；自求口实，观其自养也。天地养万物，圣人养贤，以及万民；颐之时大矣哉！

颐卦，正当才会吉祥；是说养人养己必须正当，才能吉祥。“观颐”，是指观察他养育的是些什么人物？“自求口实”，是说观察他自己如何养活自己？天地养育万物，圣人养育贤能，并扩大普及到万民；可见，养育因时制宜的道理，太伟大了！

象曰：山下有雷，颐；君子以慎言语，节饮食。

这一卦，上卦“艮”是山，下卦“震”是雷，春雷在山下震动

时，山上的草木，萌芽生长；所以，象征养育。君子应当效法这一精神，言语谨慎，以修养德性；节制饮食，以营养身体。

初九：舍尔灵龟，观我朵颐，凶。

象曰：观我朵颐，亦不足贵也。

“龟”在古代用来占卜，又能多日不吃不喝；所以称“灵龟”。“朵”原义是树枝下垂，“朵颐”是下颚下垂，张口想吃东西的形象。“尔”指“初九”，“我”指“六四”。

“初九”阳刚，在最下位，是社会下阶层刚毅的人。但因与“六四”的小人相应，以致产生贪欲，蠢蠢欲动，将自己如同灵龟般的智慧舍弃，呆呆的张着口，观望他人手中的食物。“象传”说：只羡慕他人的富贵，不知道运用自己的智慧，并不是以富贵，所以凶险。

这一爻，说明临渊羡鱼，不如退而结网的道理。

六二：颠颐，拂经，于丘颐，征凶。

象曰：六二征凶，行失类也。

“拂”是违，“经”是常，“拂经”是违反常理的意思。“丘”是高地，指“上”位。“六二”阴柔，象征女人不能单独生活，必须依附阳性的男人。于是，“六二”求养于“初九”。然而，寻求在下方的“初九”供养，就颠倒违背常理，因而，又想寻求“上九”供养。但“上九”的地位太高，而且与“六二”不相应，没有供养的义务，以致前往凶险。“象传”说：“初九”“上九”都不与“六二”相应，并非同类，所以，前往也不会有结果。

这一爻，说明求养必须依循常理，不可违背原则。

六三：拂颐，贞凶，十年勿用，无攸利。

象曰：十年勿用，道大悖也。

“六三”阴柔，不中不正，而且在下卦“震”亦即动的最高位置，象征不正当的行动，已经到达极点，为达到目的，不惜采用任何手段，违反了养的道理。由于养的手段不正当，养的目的，即或正当，也会凶险，以致在十年的漫长期间里，得不到供养，没有任何利益。“象传”说：因为完全违背了道理。

这一爻，说明求养必须采取正当的手段。

六四：颠颐吉，虎视眈眈，其欲逐逐，无咎。

象曰：颠颐之吉，上施光也。

“眈眈”是虎往下注视。“逐逐”是贪得无厌。“六四”阴柔，虽然在上卦处于养人的地位，却连自己也不能养，只好颠倒向下求养于“初九”。不过，“六四”与“六二”不同，“六四”与“初九”都得正，而且相应，以柔顺正当的“六四”，就养于刚正的“初九”，反而是理所当然，所以说吉祥。

然而，柔弱的在上者，求养于刚强的在下者，就会有被在下者轻视要胁的可能。因而，必须象虎视眈眈，威而不猛；而且，要求必须愈来愈严格，才能确保无咎。“象传”说：“六四”反过来向“初九”求养，是为了施予广大的人民，为养天下而委屈，当然无咎。

这一爻，说明求养只要光明正大，不妨取之于民，用之于民。

六五：拂经，居贞吉，不可涉大川。

象曰：居贞之吉，顺以从上也。

“六五”阴柔不正，虽然在君位，却不能养天下，只好求助于阳刚的“上九”；这样做，违反常理。不过，这是为了要养天下，不得已的措施，动机纯正，只要坚持正道，就会如“象传”所

说：柔顺的依从“上九”，信任对方，坐待成功，就会吉祥；由于自己没有力量，不可以冒险行动。

这一爻，说明求养只要动机纯正，甚至可以权宜行事。

上九：由颐，厉吉，利涉大川。

象曰：由颐厉吉，大有庆也。

在君位的“六四”，依赖“上九”，以养万民；所以说，万民是由“上九”所养。不过，“上九”是没有地位的位置，由于君主的信任，地位竟然凌驾君主，就不能不戒慎恐惧，才会吉祥。然而，“上九”刚毅，又在最上位，能够排除一切困难，毫无忌惮的救济万民；所以，“象传”说：大有吉庆。

这一爻，说明供养是善行，值得冒险。

颐卦，阐释养的原则。当物资蓄积富足之后，就可以养育天下了。养育应靠自己，不可依赖，不可羡慕，应当运用智慧，使天下得到供养。养育必须依循常理，采取正当的手段，不可违背原则。然而，当不得已时，只要光明正大，不妨取之于民，用之于民，但应威而不猛，公正严格。只要动机纯正，甚至可以权宜行事，也不妨违背原则。总之，供养是正当的作为，在任何艰险的状况下，也值得全力以赴。

大过

大的过度
非常行动

离上
巽下

大过，栋桡，利有攸往，亨。

大过卦，与颐卦是“错卦”，阴阳爻完全相反，非常行动，需要非常给养，所以，养与过交互为用。

“序卦传”说：“不养则不可动，故受之以大过。”亦即，供养过度，也不会有妨害。

阳大阴小，由卦形来看，这一卦有四个阳爻，阳过度旺盛，是大的过度的形象；所以，称作大过卦。

“栋”是屋梁上的脊木，“桡”是弯曲。将这一卦形当作一根木材来看，中间坚实，两端软弱，用这种木材当作栋梁，不能承受屋顶的重压，以致中央向下弯曲；用来象征人的地位高，却不胜重任；也有内刚外柔的形象。

这一卦，阳爻过度，但其中的“九二”“九五”，在内外卦得中；内卦“巽”是顺，外卦“兑”是悦；因而，中庸、顺从、使人喜悦，能够得到协助，所以前进有利，而且亨通。不过，必须具备以上所说的德行；否则，屋房就倒塌了。

彖曰：大过，大者过也。栋桡，本末弱也。刚过而中，巽而说行，利有攸往，乃亨。大过之时大矣哉！

“大过”，是说阳是大，大有过度的意思。栋梁弯曲，是因

为木材的根本与末端软弱，不胜负荷。这一卦，阳刚过度，但其中“九二”“九五”得中，上卦是顺，下卦是说，顺从而且和说，所以前往有利，得以亨通。

栋梁弯曲所象征的现象，并不一定恶劣，凡事在不得不过度时，必然是处于非常状况；例如：古代的尧帝，将帝位让给平民舜；殷汤王、周武王的革命，都是极其过度的行为；但，却也都是不得不如此的非常手段。然而，置身于非常过度的时刻，就必须有非常过度的才能，才能担当非常过度重任。所以说，大过卦所象征的因时制宜的意义，太伟大了！

象曰：泽灭木，大过；君子以独立不惧，遁世无闷。

“灭”是没的意思。这一卦，上卦“兑”是泽，下卦“巽”是木，水应当浮木，却将木淹没，所以是“大过”不寻常的象征。君子应当效法这一精神，行一般人所不能行的，非常过度的行为，不顾世人的非难，特立独行，而无所畏惧；即或不得已而埋名遁世时，也不会烦恼。

初六：借用白茅，无咎。

象曰：借用白茅，柔在下也。

古时席地而坐，不用桌子等，祭祀时，将供品的容器，直接放在地下，铺上清洁的白色茅草，表示恭敬。

“初六”如“象传”所说，阴柔，又在下卦“巽”亦即顺的最下方；所以，极端柔顺。虽然在盛大过度的时刻，仍然戒慎恐惧，就象在祭祀时，于祭器下再铺上白茅般的郑重，所以无咎。

这一爻，说明在非常时期行动应当非常慎重。

九二：枯杨生稊，老夫得其女妻，无不利。

象曰：老夫女妻，过以相与也。

“稊”是老根长出新芽。“女妻”是少女的妻子。“九二”是这一卦四个阳爻中最下方的一个，正当阳刚盛大过度的开始。“九二”在上卦无应，与下面的“初六”接近，阴阳相吸，有亲近的可能。但“九二”是盛大过度的阳，与“初六”结合，就象已经枯了的杨柳，由下方的阴性，得到生气，重新长出新芽；老人讨得年轻的妻子，可以生子；所以，没有不利。

“象传”说：这是过度的“相与”，亦即过度有缘分的结合。意思是说，不可过度刚强，应当刚柔相济，也有不可单独行动，应当寻求适当的伙伴，才会有利的含意。

这一爻，说明非常时期，不能拘泥常规，应当集结力量，采取非常手段。

九三：栋桡，凶。

象曰：栋桡之凶，不可以有辅也。

“栋”是房顶中央的栋梁，“三”、“四”爻在卦的中央，所以用栋比喻。“九三”刚爻刚位，过度刚强，就象栋梁下弯，不久就有倒塌的危险。“九三”虽然与“上六”相应，但由于“九三”刚强，过度自信，所以“象传”说“上六”虽然有心辅助，却也帮不上忙，因而凶险。

这一爻，说明非常行动，必然危机四伏，不可过度自信，失去一切助力。

九四：栋隆，吉；有它吝。

象曰：栋隆之吉，不桡乎下也。

“它”与他相同。“九四”阳刚，但在阴位，虽然大过卦阳刚盛大过度，而“九四”却刚柔兼备，就象栋梁高高隆起，能负担

重荷，所以吉祥。不过，“九四”与“初六”相应，阴柔的“初六”前来辅助时，就会使本来刚柔均衡的“九四”，变成过于柔和，以致因他人的牵连，遭受羞辱。

“象传”说：不向下弯曲，所以吉祥；是指不要被下卦的“初六”牵连的意思。

这一爻，说明在非常行动，固然需要一切的助力，但也不可被邪恶牵累。

九五：枯杨生华，老妇得士夫，无咎无誉。

象曰：枯杨生华，何可久也。老妇士夫，亦可丑也。

“士”与“九二”的“老”相对，指年轻的丈夫。“丑”与愧的意思相同。“九五”在一连四个阳爻的最上方，位于阳刚盛大过度的极点；在下卦又无应，以致与上方的阴爻亲近。但“上六”是这一卦终极，已经衰老，过度阳刚的“九五”，与已经衰老的“上六”结合，就象枯萎的杨树开花，老妇嫁给壮男，即或无咎，也不会光荣。

“象传”说：枯萎的杨树开花，那里能够长久。老妻少夫，也没有什么光荣。

这一爻，说明非常行动，手段仍应当正当。

上六：过涉灭顶，凶，无咎。

象曰：过涉之凶，不可咎也。

“上六”已经是这一卦的终极，又是阴爻，软弱无力，却又极度过分的要积极有所作为，由于缺少自知之明，当然凶险，就象渡河不知深浅，盲目涉过，以致灭顶。不过，结果虽然凶险，但杀身成仁，依然是壮举，就难以责怪了。所以“象传”说：

不可咎。

这一爻，说明当非常行动，往往明知不可为，而不得不有所为，以致覆灭，这也是无奈的。

大过卦，阐释非常行动的原则。当大有蓄积，能够培养实力，到达壮大的时刻，就可以采取非常行动，以实现理想了。但非常行动，必然危险；因而，也应当非常慎重，必须刚柔相济，使人乐于顺从才能得一切的助力。不可拘泥于常理，应当采取非常手段；但也不可过度自信。应结合一切的力量；但也不可包容邪恶，被其牵累。虽然是非常行动，手段仍应当正当，才能赢得荣誉。不过，非常行动，往往是明知不可为，而不得不为，因而失败，也无可奈何。

坎

陷井
重重险难

习坎，有孚，维心亨，行有尚。

“序卦传”说：“物不可以终过，故受之以坎；坎者陷也。”

“坎”是陷井。“习”是鸟重复的学习飞行，有重的含意。

这一卦，上下卦都是坎卦，一阳陷在二阴中，而且两个重叠，象征重重的险难。“卦辞”通常都直接说出卦名，但这一卦加了一个习字；因为除了“乾”“坤”两卦之外，在上下卦相同的“纯卦”中，这是最先出现的一卦。所以特别写明，是上下重复的卦，以促使注意。

“坎”上下是阴爻，中间是阳爻，阴虚阳实，象征心中实在，所以说诚信；亦即，因诚信而能豁然贯通。这一卦，虽然是重重险难的形象；然而，也惟有在重重险难中，方能显示出人性的光辉，这种超越重重险难，意志坚定而不退缩的刚毅行为，是崇高的。《孟子》“尽心上”中说：“人的德行、智慧、学术、知识，经常是存在于患难中。”正是这种意思。

彖曰：习坎，重险也。水流而不盈，行险而不失其信。维心亨，乃以刚中也。行有尚，往有功也。天险不可升也，地险山川丘陵也，王公设险以守其国。险之时用大矣哉！

“习坎”，是重重险难的意思。坎卦的形象，与古字的水相

似，所以说，当水流时，前面有凹陷，必定先流满，然后才溢出。正如《孟子》“尽心上”所说：“流水的性质，不流满坑穴，不会再往前流。”水就象这样，不论前方有多少障阻，决不违背这一本性，坚定的信守。所以，“卦辞”说“有孚”，以启示无论经过多少险难，也不可以丧失了诚信。“维心亨”，是说“九二”“九五”都阳刚得中，具备刚毅中庸的德性，不论前面有任何险难，心中也能够豁然贯通。“行有尚”，是说“九二”与“九五”，以刚中的德性，前进必然会成功。天高得不能升上去；地是以山河丘陵为险阻；王公效法天地，设置人为的险阻，以巩固国防；可见险难因时制宜的效用，太伟大了！

象曰：洊至，习坎；君子以常德行，习教事。

“洊至”是一再的来到。坎卦是水，这一卦由两个水重叠；所以说水一再到来，不分昼夜，滚滚而流。君子应当效法这一精神，片刻不可停顿，不断进修自己的德性学业，熟习教化他人的方法，以做到《孟子》“尽心上”中所说的“穷则独善其身，达则兼善天下”。

初六：习坎；入于坎窞，凶。

象曰：习坎入坎，失道凶也。

“窞”是陷中的陷。“六”柔弱，在坎卦重重险难的最下方，是陷入陷中的陷，亦即陷的最底层，无法脱身，所以凶险。“象传”说：到这种地步，已经失去脱险的方法，凶险到了极点。

这一爻，告诫不可深陷于险中，以致不能自拔。

九二：坎有险，求小得。

象曰：求小得，未出中也。

“九二”也在艰难中前方又有险阻，不过，“九二”阳刚得

中，虽然不能完全克服险难，但所求不大时，仍然可以达到目的。“象传”说：这是由于还在危险中，没有脱离的缘故。

这一爻，告诫在险难中，不可操之过急，应逐步设法脱险。

六三：来之坎坎，险且枕，入于坎窞，勿用。

象曰：来之坎坎，终无功也。

“坎坎”是前临是险，后倚有险。“六三”阴柔，不正不中，而且夹上下两个坎卦的中间，进退皆险，处境既险，且倚赖奸险之人，是入于险地，已经陷入危险的深处，任何行动，都不会有用。所以“象传”说：终久都不会成功。

这一爻，告诫在重重险难中，不可妄动，应先求自保以待变。

六四：樽酒簋贰，用缶，纳约自牖，终无咎。

象曰：樽酒簋贰，刚柔际也。

这一爻辞最难解，甚至句读都困难，“樽”是酒器，“簋”是装谷物的竹盘。“缶”是没有文饰朴素的瓦器。“贰”即二。“约”是俭约。

“六四”接近尊位的“九五”，本来君臣之间的分际，非常严格，但在险难的时刻，刚强的君与柔顺的臣，就不能不省去一切繁文缛节，而以诚意代替了。就象一樽酒、一盘饭，再用朴素的瓦器陪衬，不经由正门，由窗户将简单的食物送给君王。正门是正当出入的场所，窗户使光明进入；亦即，不经由正规的程序，以见微知著的方法，启发君王的明智；这样，才能渡过险难，终于没有灾祸。

“象传”说：这是刚与柔能够坦诚的来往，合作无间的缘故，“际”是两墙相合的界线，有相合相亲的含意。

这一爻，说明险难中，应不拘泥于常规。

九五：坎不盈，祗既平，无咎。

象曰：坎不盈，中未大也。

这一“爻辞”也不易解，“祗”是敬慎意。“九五”在上卦“坎”的中央，水还在流入，没有满出，还不能脱险。但“九五”阳刚中正，而且在尊位，无论德性与地位，都是以拯救天下的艰难为己任；而且，“九五”已在接近坎卦结束的位置，相当流入坎中的水，已到达平面，不久即可溢出，亦即脱险，所以无咎。

“象传”说：“九五”虽然得中，但还不够大。

这一爻，说明虽然有希望脱险，也应把握最有利的时机。

上六：系用徽纆，寘于丛棘，三岁不得，凶。

象曰：上六失道，凶三岁也。

“系”是缚，“徽”是三股的绳。“纆”是两股的绳，“寘”与置相同。“上六”阴柔，在坎卦的终极，就象用绳索重重束缚，放置在荆棘丛中，三年都不能走出，所以凶险。“象传”说：这是“上六”违背了道理。

这一爻告诫，在险难轻举妄动，愈陷愈深，就无以自拔了。

坎卦，阐释突破艰险的原则。物极必反，当盛大过度，又面临险难，但在险难中，也足以发扬人性的光辉，坚定刚毅的突破重重险难，正是诚信的最高表现，最崇高的行为。首先应当明察，不可陷入险难，至少也不可深陷。既经陷入，不可操之过急，期望过高，应步步为营，逐渐脱险。陷入已深，更不可轻举妄动，应先求自保以待变。在险难中，不可拘泥常理，应当运用智慧，以求突破。即或已有希望脱险，也应当谨慎，要把握最有利的时机。如果轻举妄动，就会愈陷愈深，终于无法自拔了。

离

附着

上升的太阳

离上

离下

离，利贞亨。畜牝牛，吉。

离下离上，离卦也是“纯卦”，同时，与坎卦是阴阳爻完全相反的“错卦”，遇险必须攀附，攀附才能脱险，交互为用。

“序卦传”说：“陷必有所丽，故受之以离；离者丽也。”

“离”是“丽”，附着的意思，这与离字通常的意义，似乎相反；但附着的两物，必然是分离的，所以也有附、偶、合的含意。离卦，是中间的一个阴爻，附着于两个阳爻的形象；因而命名为离卦。离卦又象征火；火的内部空虚，外表光明，正相当于中间阴虚，外方阳实的卦形；而且，火又必定附着在燃烧的物体上。离卦又代表太阳，有明的意思，都是由火引伸而来。天地间的物体，必定附着在某种物体上，始得以存在；但附着的对象，必须正当。人依附的对象，如夫妻、朋友、工作、理想等，也无不如此；所以说，坚守正当才有利，才能亨通。母牛是非常温顺的动物，比喻柔顺的德性。亦即，附着必须坚守正道，才能有利，亨通；但必须具备柔顺的德性，才能吉祥。

彖曰：离，丽也；日月丽乎天，百谷草木丽乎土，重明以丽乎正，乃化成天下。柔丽乎中正，故亨；是以畜牝牛吉也。

“丽”是并排的两头鹿，有相互依附的含意；丽又与离同

音，所以离与丽，是附着的意思。日月附着在天上，各种谷物草木、附着于土，万物都有附着对象；但必须正当。这一卦，是两个离卦重叠，离卦代表光明；所以，是双重的光明。“六二”得正，又上下光明，是光明又附着于正当的形象，所以，能够教化天下，达成转风移俗的目的。“六二”与“六五”，又都以柔爻附着在中位，“六二”又在正位，柔顺中正，因而亨通，就象畜养柔顺的牝牛一般吉祥。

象曰：明两作离，大人以继明照于四方。

这一卦，是由两个代表光明的离卦组成，象征无限光明。伟大的人物，应当效法这一精神，以继续不断光明磊落的态度，照耀四方。

初九：履错然，敬之无咎。

象曰：履错之敬，以辟咎也。

“履错然”是足迹错杂状，“辟”与避同。“初九”阳刚积极，在离卦的开始，象征聪明，又急于上进。然而，在开始的时刻，方向未定，横冲直撞，脚步错乱，就有陷入危险的可能。因而警告，必须谨慎，不可妄动，才能如“象传”所说，避免灾难。

这一爻，说明依附应先认清对象。

六二：黄离，元吉。

象曰：黄离元吉，得中道也。

“黄”是土色，土在五行的中央，所以是中色。“六二”在内卦的中位，因而附着于中色；“六二”又阴爻阴位得正，具备中正的德性，当然大吉，这与坤卦“六五”的“黄裳元吉”的意思相似。

这一爻，说明依附应本中正的原则。

九三：日昃之离，不鼓缶而歌，则大耋之嗟，凶。

象曰：日昃之离，何可久也。

“昃”是日西倾，“离”是明，“耋”是七八十岁的老人。“九三”阳爻阳位正当，在上下两个明的中间，前一个太阳，已夕阳西垂，后一个太阳，正旭日东升，升沈生死，本是自然的常理。所以，人当风烛残年，就应当敲着酒罍高歌，欢度余年，知天乐命；否则，就难免自怨自艾，徒然悲伤了。这样当然凶险。

这一爻，说明生死是自然的常理，应当知天乐命的道理。

九四：突如其来如，焚如，死如，弃如。

象曰：突如其来如，无所容也。

“如”与然相同。“九四”正在上下两个“离”亦即太阳的连接处，前面的太阳，已经西沈，后面的太阳，正在升起的微妙时刻。然而，“九四”阳刚，可以说是后一个太阳的主体；因而，激烈的压迫阴柔的“六五”，有突如其来的感受，象征前一位明君崩逝，由后一位明君继承，正是有权势的奸臣，威胁君位的时刻。象这样的奸雄，必然被焚，被杀，被唾弃，死无容身之地。

这一爻，说明依附不可乘人之危，采取胁迫的手段。

六五：出涕沱若，戚嗟若，吉。

象曰：六五之吉，离王公也。

“沱若”即滂沱，流泪。“六五”柔弱不正，在君位，被上下的阳刚逼迫，以致流泪悲伤叹息。幸而“六五”在外卦得中，以柔而中的性格，虽然处境危险，日夜忧惧，但也正因为如此，时刻警觉，反而能化险为夷，所以吉祥。“象传”说：“六五”的吉

祥，是因为附着在王公的地位，由于地位尊贵，奸险的小人难免有所顾忌。

这一爻，说明依附应当警惕运用柔而中的原则。

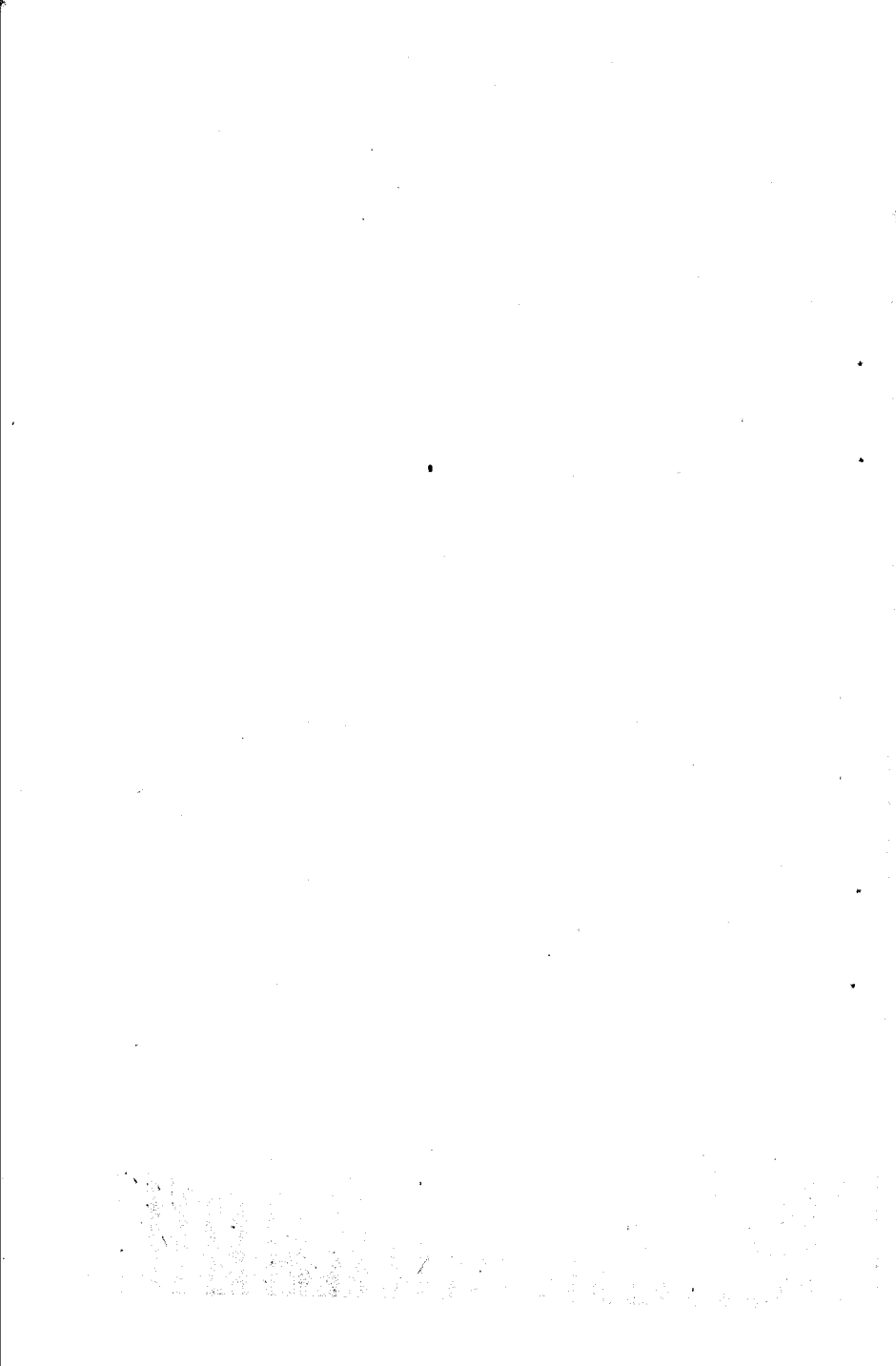
上九：王用出征，有嘉折首，获匪其丑，无咎。

象曰：王用出征，以正邦也。

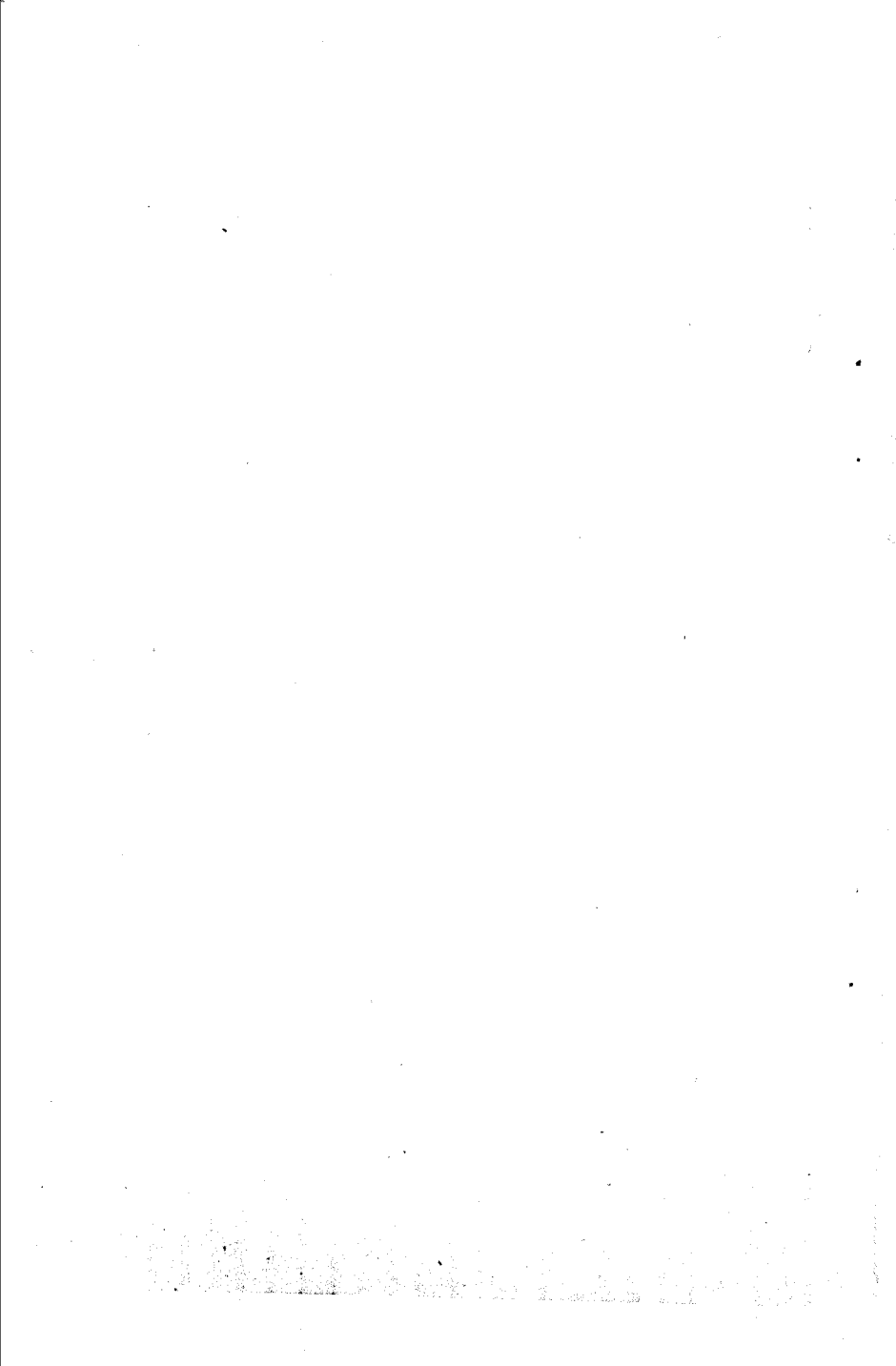
“丑”是类的意思。“上九”已是这一卦光明的极点，位置高，能够明察到全国的每一角落，而且阳刚果断；因而，可以用兵，诛杀恶人。不过，也不是滥杀无辜，杀的是首脑，捕捉的同党附从，则不必深究，所以无咎。“象传”说：这是整饬国家的必要手段，所以不会受到责备。

这一爻，说明邪恶应当断然的排除，但只杀首恶，不究附从。

离卦，阐释依附的原则。当在险难中，必然就要攀附，找到依托才能安全。但寻求依附，首先应认清目标，必须谨慎选择。应把握中正的原则，不可偷机取巧。应觉悟升沈生死是自然常理，知天乐命，才不会因得不到依附而自寻苦恼。依附不可乘人之危，采取胁迫的手段，以免招祸。依附强者，应柔顺中庸，时刻警觉，才能化险为夷。附着的目的在团结；因而，破坏分子，应当断然扫除，但也要宽大，只判除首恶，附从则不予深究。

周易下经

咸 夫妇之道 感应

兑上
艮下

咸，亨，利贞，取女吉。

“序卦传”说：“有天地，然后有万物；有万物，然后有男女；有男女，然后有夫妇；有夫妇，然后有父子；有父子，然后有君臣；有君臣，然后有上下；有上下，然后礼仪有所措。”

《易经》上经，以创始宇宙万物的天地开始；下经，则以人伦发端的男女关系说起。

“咸”是感的意思，为什么不直接说感？因为感字去掉心，成为咸；以象征无心的感应，这是异性间自然、必然的现象。“咸”又有皆的意思，因为万物皆有感应，因而以皆与感的含义，命名为“咸”。

这一卦，下卦“艮”是少男，上卦“兑”是少女；象征少男谦虚追求少女。又，“艮”是止，“兑”是悦，表示爱情不能三心二意，应当坚定不移的追求，以诚意使对方喜悦感动。

男女相互感应，进而爱慕，是必然的自然现象；因而亨通。但动机必须纯正，婚姻才会吉祥。

彖曰：咸，感也。柔上而刚下，二气感应以相与，止而说，男下女，是以亨利贞，取女吉也。天地感而万物化生，圣人感人心而天下和平；观其所感，而天地万物之情可见矣！

咸是感的意思。上卦“兑”，阳多阴少，是“阴卦”；下卦“艮”，阳少阴多，是“阳卦”；所以说，上柔而下刚。又，以卦的性格说，下卦“艮”是止，上卦“兑”是悦；以卦的象征说，下卦是少男，上卦是少女；不论这一卦的性格与象征，都有阴阳相互感应而相爱的含意。^⑧所以亨通，坚贞有利，娶妇吉祥。

素不相识的少年男女，能够相互感应，一见钟情，结为终身夫妇，这完全是自然的，必然的现象。同样的，天与地相互感应，因而变化生成万物；圣人以至诚感应万民，因而使天下和平；观察这一感应的法则，就可以发现天地万物的真情了！

象曰：山上有泽，咸；君子以虚受人。

咸卦的形象，下卦“艮”是山，上卦“兑”是泽。上方泽中的水，向下渗透，下方山上的土，吸收水分而滋润；因而，相互感应而沟通。君子应当效法这一精神，象山一般，虚心接纳他人；惟有虚心，丝毫不存成见，才能广泛的与他人感应沟通。

老子的哲学，最重视一个“虚”字，认为在能够看到的“有”的世界的深处，还有一层次更高的“无”的境界，“无”比“有”更重要。所以，应当虚心，不可嚣张。

初六：咸其拇。

象曰：咸其拇，志在外也。

这一卦的“爻辞”与“小象”，都难以理解。以下各爻，都是以人体感应的部位来比喻。

“拇”是大脚趾。最初的感应，来自大脚趾。

“初六”在咸卦的最下方，象征人体最下方的大脚趾。“初六”与外卦的“九四”相应，想去追求。虽然大脚趾已有感应，但仍然微弱，不足以使全身移动，想前进还不能前进，因而吉

凶未定。不过，这一卦所说的感应，大体上，是指无心的、自然的感应；应当静待发展，不可采取主动。

这一爻，说明感应已经开始，但还不到积极行动的程度。

六二：咸其腓，凶，居吉。

象曰：虽凶，居吉，顺不害也。

“腓”是腿肚。当人走动时，腿肚先动，脚才跟着动。

“初六”是大脚趾，在上方的“六二”，就相当于腿肚。当感应腿肚时，如果腿肚要动，脚就跟着动，这样就会妄动，妄动就有危险。幸而“六二”阴柔得正，又在下卦的中位，由于中正，又缺乏主动能力，不会妄动，才得以安全。

“象传”说：顺从柔顺的本性，就不会有害。“六二”虽然与“九五”相应，却不可强求，应等待“九五”来求。

这一爻，说明虽然发生感应，但不可妄动，不可强求。

九三：咸其股，执其随，往吝。

象曰：咸其股，亦不处也。志在随人，所执下也。

“九三”在相当于腿肚的“六二”的上方，相当于大腿。大腿随着脚行动，也没有主动能力，当下方的脚趾与腿肚要行动时，大腿也不能不动。不过，“九三”阳刚，有主见，又在内卦“艮”的顶点，性格是止；因而，能够静候发展，而不妄动。如果跟随“初六”“六二”阴柔的小人妄动，就会被羞辱。亦即，不可盲目的跟随别人，应当有自己的主见，才不会蒙羞。

“象传”说：感应在大腿，也不可妄动，应当静候；如果一心跟随别人，所执着的就未免过于低劣了。

这一爻，说明应有主见，不可盲从。

九四：贞吉悔亡，憧憧往来，朋从尔恩。

象曰：贞吉悔亡，未感害也。憧憧往来，未光大也。

“九四”在“九三”的大腿上方，“九五”的背肉下方，一连三个阳爻的正中间，相当于心脏。心脏是人最敏感的部位；这一爻，也是咸卦的主体。但“爻辞”中为什么没有说明心脏？因为人心本来就不可捉摸。

“九四”阳爻阴位不正；因而，当心感应而有反应时，就必须坚持纯正，才会吉祥；并且可将本来容易后悔的本性消除。如果心神不定，走来走去，犹豫不决，就不能得到多数人的赞成，只有少数的几个朋友，才会符合你的想法了。

“象传”说：坚持纯正吉祥，可使后悔消除；是因为这样感应到的，不会是私欲。走来走去，心神不定；是因为心地不够光明正大。孔子在“系辞传”中，又得这句话引伸说：

“天下在想什么？虑什么？天下都回到同一地方，而走不同的路；目的一致，而思虑却有百种。天下在想什么？虑什么？太阳去了月亮来，月亮去了太阳来，日月相互推移，就产生光明。冬天去了夏天来，夏天去了冬天来，寒暑相互推移，就成为一年。过去的事情已经退缩，未来的事情正在伸长，缩与伸相互感应，就产生利益。”

也就是说，不可以存私心，只要除去私心，就可以与万物感应沟通，天地间无穷的往来，完全出自无心的感应。

这一爻，说明消除私心，心地正大光明，就不会有任何犹豫。

九五：咸其脢，无悔。

象曰：咸其脢，志末也。

“晦”是背肉。“九五”在“九四”的心脏上方，“上九”的颚、颊、口的下方，相当于背肉。背肉又在心脏的后方，当手、脚、口等，都遵照心的命令行动时，唯独背肉，不加理会；而且又在背后，看不到外物，不会被引诱。所以，当感应背肉时，反应最迟钝，甚至没有反应。象这种孤僻不被外物所动的态度，当然就不能与外在广大的世界感应沟通，但相反的，也不会与外界发生纠葛，所以说不会后悔。

“象传”说：以这种对外物完全无动于衷的态度处世，虽然安全；但相对的，也不能感动他人，志向就太小了。

这一爻，说明孤僻就无法与外物感应沟通。

上六：咸其辅、颊、舌。

象曰：咸其辅、颊、舌，滕口说也。

“辅”是唇齿相辅的辅，亦即颚。“滕”与腾的意思近似；腾是马奔腾，滕是水沸腾。颚、颊、舌，在人体的最上部，又在上卦“兑”中，依“说卦传”的解释，“兑”有悦言、口舌的象征；而颚、颊、舌，都是用来说话的。

“上六”已经是咸卦的终极，又是上卦“兑”的终了，以动人的言语，取悦于人，使其感动，根本缺乏诚意，这是小人的行为。“上六”是阴爻，代表小人，频频用口舌去诱骗他人，不是君子应有的态度；所以，“象传”说：这是在玩弄口舌。

这一爻，说明应当以至诚感应，不可玩弄口舌。

东晋的高僧慧远说：“《易》是以感应为主体。”（《世说新语》），意思是说，《易经》中含有佛教的深意，就是指这一卦。

《易经》“下经”，以人伦发端的夫妇开始。借男女关系，阐释感应法则。男女自然无心的相互感应，彼此爱慕，以谦虚的态度追求，以坚定的诚意感动，使对方喜悦接纳，相互沟通，建

立感情，结为夫妇，完全是自然的必然结果。这一过程，~~通~~于一切人际关系，而且天地间的一切交往，莫不是由这一**无心**的感应发端。感应自然而然的发生，但不可鲁莽；不可**变动**，不可强求，应听其自然，静待发展。应有主见，坚持原则，不可盲从。动机必须纯正，应当排除私心，不可心胸狭窄，怀有成见，心地光明正大，就能冷静判断，不会犹豫不决，否则把持不定，无以感动他人，也不能虚怀若谷，接纳他人。孤僻冷漠，封闭自己，无法与广大外界沟通，不能建立和谐的人际关系，也就不能有所作为。至于花言巧语，取悦诱骗，更是小人的作为，不是君子应有的态度。

恒

恒久
恒常

震上
巽下

恒，亨，无咎，利贞，利有攸往。

将咸卦倒过来，成为恒卦。彼此是“综卦”，感应短暂，恒久长远，暂与久相互为用。

序卦传说：“夫妇之道，不可以不久也，故受之以恒；恒者久也。”

“恒”是恒常，永久的意思。下卦“巽”，象征长女；上卦“震”，象征长男。咸卦是男在女的下方，女尊男卑，象征男女、阴阳相互感应的道理；这一卦，女在男的下方，男尊女卑，象征夫妇的常理；所以，命名为“恒”。占得这一卦，只要有恒，坚持自己的意志，就能够亨通。但动机必须纯正，而且持续，才能无往不利。

彖曰：恒，久也。刚上而柔下，雷风相与，巽而动，刚柔皆应，恒。恒亨无咎，利贞；久于其道也，天地之道，恒久而不已也。利有攸往，终则有始也。日月得天，而能久照，四时变化，而能久成，圣人久于其道，而天下化成；观其所恒，而天地万物之情可见矣！

恒是久的意思。上卦“震”是“阳卦”，下卦“巽”是“阴卦”，所以说，刚上而柔下；亦即，男尊女卑，是夫妇的常理。又，上卦

“震”是雷，下卦“巽”是风，雷与风相互助长，雷乘风而行，风因雷增强；另外，下卦“巽”是顺，上卦“震”是动，顺从自然法则而行动；以上都是天地的常理。这一卦，“初”与“四”、“二”与“五”、“三”与“上”，都刚柔相应，这也是常理；都象征恒久。

有恒必然有成；所以，亨通，不会有灾难。但必须以坚持纯贞为前提，才会有利；这是说，坚持的必须是正道，就象天地的道理，由于纯正，因而恒久，持续不已。所以说无往不利，就像日月，依循自然法则，而能长久普照万物；四季依循自然法则，而能变化永久，生成万物；圣人永久坚持正道，而能教化天下，建立秩序。只要观察这一恒久的道理，就可以发现天地万物的真情了！

象曰：雷风，恒；君子以立不易方。

上卦“震”是雷，下卦“巽”是风，雷与风，经常不停活动，相互助长，象征恒久。君子应当效法这一精神，日常行动，虽然可以临机应变，但自立立人的大原则，必须坚持，不能改变方正的准则。

初六：浚恒，贞凶，无攸利。

象曰：浚恒之凶，始求深也。

“浚”是深的意思。“初六”与“九四”相应，阴阳相应是常理。下卦“巽”是入；所以，“初六”必定会深入追求。但“九四”是上卦中唯一的阳爻，亦即上卦的主体；而且上卦“震”是动；所以，刚强的“九四”，一心力争上游，不会理会“初六”。何况“初六”在最下方，中间又有“九二”“九三”两个阳爻阻挡。在这种情势下，虽然与“九四”相应，但如果不顾一切，强求深入，即或动机纯正，也有凶险，前进不会有利。也就是说，正义也不能强迫使他人接受，过度要求，就会凶险。

“象传”说：这是“初六”在开始的位置。开始就要深求，所以凶险。

这一爻，说明正义也不可强迫他人接受的道理。

九二：悔亡。

象曰：九二悔亡，能久中也。

“九二”阳爻阴位不正，本来会后悔。但“九二”在下卦的中位，态度中庸；所以，会使后悔消除。

“象传”说：这是能够坚持中庸的缘故。

这一爻，强调中庸原则的重要。

九三：不恒其德，或承之羞，贞吝。

象曰：不恒其德，无所容也。

“九三”阳爻阳位得正，但过于刚强，而且离开中位，又与“上六”相应，以致不满现状，一心上进，不安于位，不能坚守固有的德性，也许会蒙羞；即或动机纯正，也难免耻辱。

“象传”说：这是没有恒心，以致不被人容纳的缘故。

《论语》“子路篇”中，孔子也说：“不恒其德，或承之羞。”当是由此处引用。

这一爻，说明自立立人的大原则，不可违背。

九四：田无禽。

象曰：久非其位，安得禽也。

“九四”阳爻阴位不正；所以，狩猎不会有任何擒获。

“象传”说：不论怎样有恒心，由于长久地位不正，又怎么会有擒获呢？

这一爻，强调正义的重要。

六五：恒其德，贞，妇人吉，夫子凶。

象曰：妇人贞吉，从一而终也。夫子制义，从妇凶也。

“六五”阴爻柔顺，在中位，又与下卦居中的“九二”阳爻相应；象征坚守柔顺服从的德性，永久不变。不过，柔顺服从是妻子的正道，坚持这一纯正的德性，会吉祥；但对丈夫来说，却不是应有的德性，因而凶险。

“象传”说：妻子永久坚守顺从的德性吉祥；因为妻子一生应当顺从一个丈夫。但身为丈夫的人，衡量事理，应当以正当与否为依据，长久听从妻子的话，就会有凶险。

这一爻，说明立场不同，所应坚持的德行也不同。

上六：振恒，凶。

象曰：振恒在上，大无功也。

“上六”已经到达这一卦的极点，又是上卦最上方的一爻，象征极端恒久，也违背常理。上卦“震”是动，因而经常动荡不安；这一爻又阴柔，难以坚持；所以凶险。

“象传”说：在上位，就应当具备恒久的德行，经常动荡不安，缺乏恒心，就不能成就大事。

这一爻，说明极端恒久，违背常理，以致不安定的道理。

恒卦，阐释恒久的道理。有恒为成功之本，恒久亦即坚持，但坚持也有一定的分际，必须坚持的，是自立立人正当的大原则，在运用上，依然须把握中庸原则，通权达变。正义也不可强迫他人接受；相反的，应当相互感应沟通。当柔则柔，应刚则刚，不同的立场与本分，所应坚持的也不同。极端坚持，反而违背常理，动荡不安。以上不但是夫妇之道，也是为人处世的大道理。

遁

隱遁
退避

䷗ 乾上
艮下

遁，亨，小利貞。

“序卦传”说：“物不可以久居其所，故受之以遁；遁者退也。”

“遁”是逃亡、退避的意思，与遁通用。这一卦的形象，是阴由下方成长，阳退避；所以命名为“遁”。这也是“消息卦”之一，代表六月。

这一卦，阳刚在“九五”的君位，与下方的“六二”阴阳相应，象征虽然有救世之心；却正当下方有二个小人的阴爻在伸长，君子不得不退避的时刻。不过，以“九五”高洁的操守，仍然有影响力，可以亨通。对小人来说，虽然势力伸张，如果坚守纯正，不逼害孤高的君子，也会有利。

彖曰：遁亨，遁而亨也。刚当位而应，与时行也。小利贞，浸而长也。遁之时义大矣哉！

退避而能亨通，是说应当退避的时刻，就应当退避；所以亨通。“九五”阳爻阳位，又在上卦的中位，中正，地位适当，又与下卦中正的“六二”相应；这时“九五”的态度，不只是退避，而且有把握时机，采取行动的可能性。小即阴，小人有逐渐浸透成长的趋势，但必须坚守纯正才有利。小人渐进，是君子决定进退最困难的时刻；因而，遁卦所启示的时间意义，就太伟

大了！

在我国，自古以来就对隐士给以最高的崇敬，尤其是老庄的哲学思想，更是如此。儒家主张经世济民，热心政治；但在乱世，也断然主张采取逃避的态度，都对政治存有污秽的观念。这由正史中都载有隐士的列传，就可以想见。

象曰：天下有山，遁；君子以远小人，不恶而严。

这一卦，上卦“乾”是天，下卦“艮”是山。山不论多高，也不能接近天，山高而天退；所以，这一卦命名为“遁”。君子应当效法这一精神，远离小人；但也不是憎恶小人，而是严于律己，以使小人不能接近。

初六：遁尾，厉，勿用有攸往。

象曰：遁尾之厉，不往何灾也。

“初六”是遁卦的末尾，先逃的已逃往上方，迟疑的落在最后。在小人得势的时刻，逃避落后，当然危险；但不可因此采取积极的行动。

“象传”说：逃避落后有危险，但不可采取积极向前的行动，忍隐以待时机来临，那里会有灾害呢？

这一爻，说明小人得势，应退则退，君子应待机，不可妄动。

六二：执之用黄牛之革，莫之胜说。

象曰：执用黄牛，固志也。

“说”在此当脱解释。“六二”阴爻阴位得正，在下卦中位，又与“九五”阴阳相应，象征中正，洁身自爱，柔顺的追随“九

五”。意志坚定，就像用黄牛的皮革捆绑，不会解脱。黄是中色，牛性情柔顺，也象征“六二”的中正及对“九五”的柔顺。

“象传”说：用黄牛的皮革捆绑，是象征意志坚固。

这一爻，说明应坚定中正的意志。

九三：系遁，有疾厉，畜臣妾吉。

象曰：系遁之厉，有疾惫也。畜臣妾吉，不可大事也。

“系”是系累、牵制的意思。“九三”阳爻阳位，刚强得正，但被下方的两个阴爻拖累，在应当隐遁时却迟疑不决，就象得了厉害的疾病。在这种情况下，蓄养奴婢吉利，因为奴婢只做身边杂事，随时可以遣走，没有权势，不会成为累赘。

“象传”说：应当隐遁，被拖累以致迟疑不决的危险，就象生病已经疲惫不堪。蓄养奴婢吉利，是说不可以做大事。

这一爻，说明不可被拖累，应断然退避。

九四：好遁君子吉，小人否。

象曰：君子好遁，小人否也。

“九四”阳爻，又是上卦“乾”的一部分，性格刚健，虽然与“初六”的小人相应，但在应当隐遁时，却能摆脱所好，断然隐去；所以称作“好遁”。君子能够做到这一地步，当然吉祥；然而，小人就不做不到了。

这一爻，说明不可眷恋，应当断然退避。

九五：嘉遁，贞吉。

象曰：嘉遁贞吉，以正志也。

“嘉”是美的意思。“九五”阳刚中正，虽然与下卦的“六

二”相应，但“六二”也柔顺中正，不会成为累赘。所以能够随时无牵挂的隐遁，称作“嘉遁”。但以“五”的位置与“上”位比较，仍然不能完全摆脱世俗；因而，必须坚持纯正，才会吉祥。“象传”说：所以吉祥，是由于端正志向。

这一爻，说明不能摆脱世俗，就应刚毅，中正，隐遁于世俗中。

上九：肥遁，无不利。

象曰：肥遁，无不利；无所疑也。

“肥”是余裕的意思。“上”位通常有达到极点、过度、穷途末路的含意。但以等级来说，已经超出“五”的君位之上，象征是摆脱世俗，无位却崇高的隐士地位；所以称作“肥遁”。“上九”达到这一超越世俗，置身世外的地位，又刚健，下面没有相应拖累，进退没有牵挂；所以，能够悠然自得，安度隐遁的生活，没有任何的不利与疑虑。

在六朝赞美隐士的诗文中，常常引用“嘉遁”“肥遁”这两个名词。据《南史》“阮孝绪传”记载，有名的占卜家张有道，为隐士阮孝绪占卜，就得到这一遁卦的“上九”。

遁卦，阐释退避的道理。极端恒久，必然又动荡，再演变成小人势长，君子退缩的局面。退避也是正当的手段，并非消极的逃避，而是隐忍，等待积极行动最有利的时机。当这一最难抉择的时刻来临，应当觉悟，满招损的必然法则性，积极对抗，徒然造成伤害，已经毫无意义。因而，除了坚定信念，坚持刚毅中正的态度，不可同流合污之外，应退则退，必须隐忍，不可妄动；断然抛弃一切，急流勇退，不可迟疑，不可眷恋，或隐没于世俗之中，或超脱于世俗之外；以等待时机。

大壮

壮大
隆盛

䷡ 震上
䷀ 乾下

大壮，利贞。

遯卦倒过来，成为大壮卦，相互是“综卦”，遯遯是消极手段，壮大则积极有所作为，两者相互为用。

“序卦传”说：“物不可以终遯，故受之以大壮。”

这一卦，也是“消息卦”，代表三月。连续四个阳爻，成长壮大；“大”代表阳，“壮”表示盛，阳隆盛；所以命名为“大壮”。阳象征君子，君子壮大，当然亨通，无往不利。然而，声势隆盛壮大，就必须严守纯正；否则，就有陷于横暴的可能。所以说，必须坚守纯正，才会有利。

彖曰：大壮，大者壮也。刚以动，故壮。大壮利贞；大者正也。正大而天地之情可见矣！

大壮，说阳壮盛。由上下卦来看，下卦“乾”，纯阳最刚健；上卦“震”，性格动；刚健又有行动，所以壮盛。壮盛须坚贞才有利，是说不但要大，而且必须正。惟有以正大的态度，才能发现天地间的真情；因为天地的法则，就是正大。

象曰：雷在天上，大壮。君子以非礼弗履。

这一卦，上卦“震”是雷，下卦“乾”是天。雷在天上轰轰的响，声势壮大；因而，命名为“大壮”。君子应当效法这一精神，

从事轰轰烈烈的壮大事業，但君子的强大，不在于胜过他人，而在于克制自己；克制自己，就必须实践礼仪。所以，不合乎礼仪的事，就不可以做。

《老子》说：“自胜者强”；《论语》“颜渊篇”中，孔子也说：“克己复礼为仁。”又进一步阐释：“非礼勿视，非礼勿听，非礼勿言，非礼勿动。”可以说是这一卦的注解。

初九：壮于趾，征凶，有孚。

象曰：壮于趾，其孚穷也。

“趾”是人体最下方的脚趾，用来走动向前；所以，脚趾强壮，象征旺盛的前进意图。“征”是往，“孚”是信、必的意思。脚趾虽然有前进的旺盛企图，但还不足以带动全身；因而，前进凶险，而且必然如此。又，“初九”虽然阳爻阳位得正，但与“九四”阳阳不能相应，上方没有援引，所以，前进凶险。

“象传”说：脚趾强壮，必然穷困。

这一爻，说明壮大也应当量力，不可妄动。

九二：贞吉。

象曰：九二贞吉，以中也。

“九二”阳爻阴位不正，但在下卦的中位，虽然位置不当，却有中庸的德性。当壮大时，往往容易过分，必须具备中庸的德性，坚持纯正，能够克制，才会吉祥。

这一爻，说明壮大，应当中庸，有节制。

九三：小人用壮，君子用罔，贞厉。羝羊触藩，羸其角。

象曰：小人用壮，君子罔也。

“罔”这个字，不容易了解，有各种不同的解释；一说，罔是

亡，假借为无的意思。在《诗经》《书经》中，常将羴当作无用。“羴羊”即公羊。“藩”是篱。“羸”与羸、累同义，挂住无法摆脱的意思。

“九三”阳爻阳位得正，但已经一连三个阳爻，又离开中位，刚强过度。小人会利用这种过度刚强的气势，欺凌他人，但君子就不会这样做。因为这种傲风，就是纯正，也有危险。就象公羊去抵触藩篱，角被挂住，无法摆脱。

象传说：小人利用壮大，君子不会。

这一爻，说明不可利用壮大，逞强任性。

九四：贞吉悔亡，藩决不羸，壮于大舆之輹。

象曰：藩决不羸，尚往也。

“輹”是将车轴绑在车身上的皮革。“九四”已经超过这一卦的一半，连续四个阳爻重叠，象征非常壮大。但“九四”阳爻阴位不正，继续下去，就会后悔。不过，正因为阳爻阴位，并非极端刚强，只要坚持纯正，仍然吉祥，可使后悔消除。又因为前方都是柔爻；所以，会象公羊将藩篱决溃，角不被挂住；又象坚牢的绑住重车车轴的皮革，不会断落。象传说：在这种情形下，可以继续向前进。

这一爻，说明壮大，更要坚持纯正。

六五：丧羊于易，无悔。

象曰：丧羊于易，位不当也。

这一卦所以用羊来象征，是因为将大壮卦䷗每两爻合并成一爻，就成为兑卦䷹，外柔内刚，是羊的象征。“易”是场，即田畔。“六五”阴爻在中位，柔弱中庸，已丧失了壮大性格；所以，用象征大壮卦的羊，在田畔失落来比喻。这时，已经不再强大的前进；但也不会发生后悔的结果。

象传说：羊所以在羶羶失落，是因为“六五”阴爻阳位，位置不当。

这一爻，又进入物极必反，壮大开始衰退，不可能再积极向前。

上六：羶羊触藩，不能退，不能遂，无攸利，艰则吉。

象曰：不能退，不能遂，不详也。艰则吉，咎不长也。

“详”即祥。上位已是大壮卦的终极，有公羊抵触藩篱，角被挂住，不能后退；而“上六”阴爻，力气不足，又不能穿破藩篱，达到目的；而且象这样逞强冒进也不会有任何利益。所幸“上六”是柔爻，能够以柔弱与命运对抗；只要及时觉悟立场的艰难，能够忍耐以等待时机，结果还是会吉祥。

“象传”说：不能后退，又不能前进达到目的，这是不祥的征兆。及时觉悟立场的艰难，忍耐等待时机，会吉祥；是说这样灾难就不会长久。

这一爻，说明既不能进，又不能退，就应当及时觉悟，艰难已经到来，力求自保以待机。

大壮卦，阐释壮大的运用原则。有衰退，必然有壮大，又转变成阴退阳盛的壮大时期。壮大容易自负，容易流于横暴。所以，大必须正，应当坚守正道；大必须中，应当把持中庸原则，外柔内刚，能够节制，不使其过当。壮大也应当量力，不可以妄动。壮大，不可以恃强任性，更应当坚持正义。壮大，同样的不可能恒久持续，当显露衰退的迹象时，就不可再有积极的行动。当已经步入衰退时，更应当及时觉悟，艰艰的时刻，已经到来，力求自保，以等待时机。

前进
晋升

离上
坤下

晋，康侯用锡马蕃庶，昼日三接。

序卦传说：“物不可以终壮，故受之以晋：晋者进也。”“晋”是前进，是诸侯前进到天子面前，接受褒奖的形象。“康侯”使人想到周武王的弟弟卫康叔，在周建国后，被封在卫，《书经》中的“康诰”，就是当时周公写给康叔的训诫。不过，“卦辞”是周文王写的，在周建国以前，文王已经逝世，不可能是指康叔。因而，历代的注释，都将康侯当作普通名词，解释成使国家安康的侯爵。“锡”是赐。“蕃庶”是繁多，“接”是应接。

这一卦，上卦“离”象征太阳，性格是依附；下卦“坤”象征地，性格柔顺：是太阳普照大地，万物柔顺依附的形象。以人事来说，象征诸侯恭顺的依附天子。所以说：将自己国家治理得安康的诸侯，晋见天子，报告地方的政情，得到褒奖。赏赐许多马，在一天中，天子就接见三次，给以极大的礼遇。意思是说，忠于职守的人，就能被赏识，使其晋升，飞黄腾达。

彖曰：晋，进也。明出地上，顺而丽乎大明，柔进而上行。是以康侯用锡马蕃庶，昼日三接也。

卦名“晋”，是进的意思。以卦象来说，上卦“离”是太阳、光明，下卦“坤”是大地；象征光明的太阳，升到地面以上。以

卦的性格说，上卦“离”是依附，下卦“坤”是柔顺，象征万物柔顺的依附伟大的太阳。以卦变来说，观卦䷓的“六四”柔爻晋升，与“九五”的刚爻交换位置，成为晋卦䷢；也有“晋”的含意。用人事比喻，就有治理国家安康的侯爵，晋见天子，得到许多马的赏赐，受到一天中接见三次的荣宠，也是“晋”的象征。

象曰：明出地上，晋；君子以自昭明德。

上卦“离”是太阳，下卦“坤”是大地，太阳出现在大地上，普照万物；所以称作晋卦。君子应当效法这一精神，使自己本来具有的光明德性，愈加显明。

“昭”是显明的意思。《大学》中说：“大学之道，在明明德。”《左传》桓公二年中也有：“人君者，将昭德塞远，以临昭百官。”含意都相同。

初六：晋如，摧如，贞吉。罔孚，裕无咎。

象曰：晋如，摧如，独行正也。裕无咎；未受命也。

“摧”是摧毁、挫败，“如”是助词，与然相同。“罔”是无，“孚”是信。这一卦的卦名“晋”，当然各爻都要前进。但“初六”是阴爻，在最下位，力量弱，虽然与“九四”相应；可是，“九四”阳爻阴位不正，并不能给以援手，如果前进，就会挫败。不过，只要坚守纯正，仍然吉祥；即或不能取信于人，只要心里坦然，面对现实，就不会有灾难。

“象传”说：前进会挫败；但自己走的是正道。心地坦然，不会有灾难；是说还没得到任用，没有责任，所以能够无忧无虑，悠然自得。

这一爻，说明前进时，必须动机端正，即或失败，也能坦然。

六二：晋如，愁如，贞吉。受兹介福，于其王母。

象曰：受兹介福，以中正也。

“介”是大。“王母”是祖母。最古老的字书《尔雅》“释亲”中说：“父亲的母亲为王母。”

“六二”阴爻阴位，在下卦中位，中而且正，当然会升进。但与“六五”阴阴不能相应，上方缺乏援引；因而，前途困难，不能不忧愁。不过，开始孤立无援，只要坚守纯正，仍然吉祥；就像由祖母那里，得到很大的福气。

祖母指“六五”，古时有祭祀先妣，亦即祭祀先祖的母亲的祈福礼仪。“六五”阴爻在尊位，相当于祖母。

“象辞”说：这是因为“六二”在中位，又阴爻得正的缘故。这一爻，说明不得前进，不必忧虑，中正必然有成功之日。

六三：众允，悔亡。

象曰：众允之，志上行也。

“允”是信的意思。“六三”阴爻阳位不正，又不在中位，当然会后悔。可是，下方的两个阴爻，志同道合，也要前进，得到众人的信赖与支持，本来应该后悔的因素，就消失了。

“象传”说：众人信赖，是由于志向都在向上升进。

这一爻，说明前进须以获得群众的信赖为前提。

九四：晋如鼫鼠，贞厉。

象曰：鼫鼠贞厉，位不当也。

《诗经》“魏风·硕鼠”中说：“硕鼠硕鼠，无食我黍。”“鼯鼠”即硕鼠，偷吃损害作物的野鼠。

“九四”阳爻阴位，离开中位，不中不正，却晋升到高位；由于缺乏道德，地位高反而更加贪婪，就象田间的野鼠。所以说，象野鼠般贪婪的人，晋升到高位，即或行为正当，前途也有危险。“象传”说：这是由于“九四”不中不正，地位不当。

这一爻，说明不可倖进，不可贪得无厌。

六五：悔亡，失得勿恤，往吉无不利。

象曰：失得勿恤，往有庆也。

“恤”是忧的意思。“六五”阴爻阳位不正，结果应当后悔；但“六五”是上卦“离”象征光明的主爻，下卦“坤”是顺；因而，是以光明磊落的态度，高居君位，下面又服从的形象，想象中的后悔，就消失了。所以，不必为得失耽忧，前进吉祥，没有不利。“象传”说：这是说前往会有吉庆。

这一爻，说明光明磊落，不计较得失，前进必然有利。

上九：晋其角，维用伐邑，厉吉无咎，贞吝。

象曰：维用伐邑，道未光也。

“邑”是自己封地上的村镇。“上九”已经晋升到极点，又是刚强的阳爻；所以，用动物的角象征。钻进角尖中，本来已经没有回旋的余地，但由于本身刚强，还有力量讨伐叛乱的村镇，虽然危险，但结果吉祥。不过，自己领地上的村镇，应当平时善加治理，不使其发生叛乱，竟然发生叛乱，不得不加讨伐，虽然是正当的处置，仍不免羞辱。“象传”解说：这是采取的措施，不够光明正大。

这一爻，说明前进必须有妥善的策画，谨慎的实施，等到

发生偏差,再来改正,即或不失败,也是耻辱。

晋卦,阐释进取的原则。壮大,当然就可以前进求发展,就象太阳上升,普照大地,为万民谋幸福。但在前进求发展时,必须动机纯正,即或失败,也能于心无愧。而且不可忧虑一时的得失,只要把握中正的原则,必然成功。求前进,必须以得到群众的信赖与支持为前提。不可存徼倖的心理,贪得无厌。必须妥善策画,谨慎实行。如果发生偏差,再去改正,即或不失败,也是耻辱。

明夷

光明负伤
韬晦时期

䷣ 坤上
䷢ 离下

明夷，利艰贞。

明夷卦，与晋卦相互是“综卦”，前进须冒险，难免负伤，负伤则促使反省，有利于前进，相互为用。“序卦传”说：“进必有所伤，故受之以明夷；夷者伤也。”

“夷”与痍相同，伤痍、创伤的意思。这一卦，上卦“坤”是地，下卦“离”是太阳。太阳沈没地下，象征光明受到伤害；所以，命名为“明夷”。

这一卦的主爻“六五”，虽然在上卦的中位，但阴爻柔弱，又包围在上下的阴爻中，象征贤者以明德被创伤，立场非常艰难；惟有觉悟立场的艰难，刻苦忍耐，坚守正道，韬光养晦以自保，才会有利。

彖曰：明入地中，明夷。内文明而外柔顺，以蒙大难，文王以之。利艰贞，晦其明也，内难而能正其志，箕子以之。

这一卦，上卦“坤”是地，下卦“离”是太阳，太阳进入地中，是光明被创伤的形象。以卦的性格来说，内卦“离”是文明，外卦“坤”是柔顺，以这种内心明智，外貌柔顺的性格，就可以承受大难。周文王就是如此，当蒙受被暴君纣囚禁在羑里的大难时，就是隐藏内在的明智，外表柔顺，最后得以安全脱险。

在艰难中坚守正道有利；是说应当收敛光芒，在国家蒙受大难时，能够坚持光明正大的意志。箕子就是如此，当纣儿紂王，暴虐无道，明知无可救药时，就装疯避祸。文王、箕子指“六五”，纣王指“上六”。

象曰：明入地中，明夷；君子以莅众，用晦而明。

这一卦，上卦“坤”是地，下卦“离”是明，光明进入地中，因而光明受到创伤。太阳普照万物；但光芒过度强烈，则万物逃避，当巨细得不到遮蔽时，反而受到伤害，就与宽容的德性违背。君子应当领悟这一意义，当面临群众时，就要隐藏智慧，以平易的态度接近，才会被接纳，真正了解群众的需要。这就是利用昏暗，反而看得明显的道理。

《老子》中说：“其政察之，其民缺缺。”政治上的措施，也是如此，如果明察秋毫，巨细无遗，表面上好象严密；实际上，却因法令过度繁琐苛细，反而使民性变成疏薄。古代帝王戴的冠，前面有珠帘，遮住视线，两边有棉球，塞住耳朵，就是警惕帝王，不可过于耳聪目明。

初九：明夷于飞，垂其翼。君子于行，三日不食，有攸往，主人有言。

象曰：君子于行，义不食也。

这一卦，是明德被创伤，邪恶残害正义，“初九”就象鸟于飞行中负伤，翼下垂。但“初九”在这一卦的开始，飞得高，距离远，负伤不重，还能飞离险境；于是君子舍弃一切逃亡，难免穷困，会三天没有吃的；就是有投奔的地方，也会被讥笑为不识时务，听到闲言闲语。

“象传”说：君子外出，由于对方不正当，所以不接受他的食物。

一说：这是指伯夷不吃周朝的谷粮。君子坚持自己的理想，不能被社会接纳，彷徨没有归宿，即或出任官吏，君主也会说，你的理想与现实不合，遭到非难，为了坚持正义，唯有不接受君主的俸禄。

又《左传》昭公五年的记事中，鲁国的叔孙豹出生时，卜楚丘替他占筮，得到这一卦，最后叔孙豹病倒时，果然恶人三天不给他食物，饿死了。

这一爻，说明在正义被残害的苦难时期，唯有退避韬光养晦以自保。

六二：明夷，夷于左股，用拯马壮，吉。

象曰：六二之吉，顺以则也。

负伤在左大腿，幸好右腿还可以行动，如果得到强壮的马，仍然可以得救，迅速逃离险地，结果吉祥。

“六二”比“初九”更进一步，负伤也较重，“初九”还可以飞，“六二”已经行动困难了。不过，迅速挽救，仍然会吉祥。

象传说：“六二”所以吉祥，是因为阴爻阴位，又在中位，柔顺中正，能够遵循法则的缘故。

一说：这是指周文王拯救殷纣王的遗民。

这一爻，说明邪恶的残害已经逼身，应当迅速逃离避难。

九三：明夷于南狩，得其大首，不可疾贞。

象曰：南狩之志，乃大得也。

“九三”刚爻刚位，至刚；又是下卦“明”的最上爻，最明智。但笼罩在完全阴暗的上卦下面，相应的“上六”又昏暗，开始不

得不将明智隐藏，百般忍耐。可是不能长久如此，可以往南方征讨。古代认为南上北下，南方是光明的方位。亦即，向上攻击，开创光明，就能俘虏罪魁祸首，指的是“上六”。然而，这是革命的非常行动，必须慎重，不能操之过急。这是指周文王被暴君纣王囚禁在羑里，隐忍得以脱险，终于发动革命。

象传说：往南方狩猎，才能够大展抱负。

这一爻，说明在遭受严重的创伤时，应当采取非常行动，才能够挽救，但应慎重。

六四：入于左腹，获明夷之心，于出门庭。

象曰：入于左腹，获心意也。

这一爻的含义，不容易了解。右尊左卑，这是说，要进入卑鄙的心腹之中，才能获知伤害光明的暴徒的心意。这样接近暴君，不会有危险，留在家中，反而招祸；所以，要入虎穴，到朝廷中去避祸，亦即大隐于市的意思。

一说，这是指殷纣王的兄长微子，他看到纣王残暴伤明，屡谏不听，知道纣王的心意，已经不可挽回，就离开宫廷，逃往周围避难，得以延续殷代的后裔。

这一爻，说明最危险的场所也最安全的道理。

六五：箕子之明夷，利贞。

象曰：箕子之贞，明不可息也。

《史记》“宋世家”中记载，纣王暴虐，箕子劝谏不听，有人劝告他逃亡；箕子说：“为人臣下，劝谏不听就离去，岂不是暴露君王的罪行，自己讨好于人民，我不忍这样做。”于是，就披头散发，假装疯狂，沦为奴隶，故意伤害自己以避祸，所以说“箕子之明夷”，自己将自己的明德伤害以守正的意思。

这一卦，上卦“坤”全部是阴爻，“六五”又在最中央，是最黑暗的时刻；而且，又最接近昏暗的“上六”。但“六五”却能够不失其坚贞，就象箕子，在最暴虐黑暗的时刻，依然能够明辨是非，坚持正义。

“象传”说：箕子的固守正义，是说明光明不可熄灭。

这一爻，说明愈在黑暗的时刻，愈应当坚持正义，明辨是非。

上六：不明晦，初登于天，后入于地。

象曰：初登于天，照四国也。后入于地，失则也。

“上六”是纯阴的上卦的最后一爻：亦即，昏暗已经达到极点。在这一位置，开始象登上天堂，最后却堕入地狱，这是由于不光明必然黑暗的结果。

“象传”说：开始登上象天一般高的地位，光芒四射，照耀各国；最后坠落到地中，是因为违背了正义的原则，终于灭亡。

这一爻，指纣王暴虐，开始威震四方，最后灭亡，以强调违背正义的原则，必然失败。

前进必然有危险，危险必然有伤亡；这一卦，阐释在苦难时有“用晦而明”的法则。当邪恶猖狂，残害正义，光明被创伤的时刻，正义的力量，难以抗拒，抗拒只加重伤亡，甚至覆灭；唯有内明外柔，韬光养晦，才能承受大难。当此苦难时期，君子应当觉悟立场的艰难，收敛光芒，艰苦隐忍，逃离险地，先求自保。隐忍逃避，是为了避免伤害，以争取时间，结合力量，迅速谋求挽救，待机而动，甚至不惜采取非常手段；但不可操之过急，必须谨慎。往往最危险的场所，也是最安全的所在；最

艰难的时刻，也是奋发有为的大好契机应当明辨是非，坚持纯正。邪恶不会长久，正义必然伸张，违背正义的原则，最后必然灭亡。我国五千年历经艰险，屹立不摇，可以说就是把握了这一“用晦而明”的法则。

家人

家庭伦理

䷤ 巽上
䷢ 离下

家人，利女贞。

“序卦传”说：“伤于外者，必返其家，故受之以家人。”“家人”是一家人，说明家庭中的伦理道德。

这一卦，外卦的“九五”，与内卦的“六二”都得正。象征男人主外，女人主内，各守正道；所以，命名为“家人”。并且特别强调，主妇在家庭中的重要性，主妇正，则一家正；家庭，延伸到家庭以外，必然也正。

彖曰：家人，女正位乎内，男正位乎外，男女正，天地之大义也。家人有严君焉，父母之谓也。父父、子子、兄兄、弟弟、夫夫、妇妇，而家道正；正家而天下定矣。

一家人，女在内，地位正，男在外，地位也正，男女在家庭内外，各有正当的地位，这是天地间的大道理。家庭中有严厉的君主，就是父母。一家人，父母、子女、兄弟、夫妻各尽各人应尽的本分，则家庭的伦理道德，就纳入正规；所有的家庭，都走入正规，则天下就安定了。

儒家，以孝悌为一切道德的根本，而骨肉亲情，也确实是人类所共有，最亲切最实在的情感。所以，如果能以孝悌的道德，端正每一家庭，则延伸到国家、天下，必然也端正了。因

而，家庭规范的延伸，即可成为政治规范。《论语》“为政篇”中，有人问孔子：“先生为什么不从政呢？”他回答说：“《书》中不是说孝顺吗？唯有孝顺父母的人，必然能友爱兄弟。使这一道理，实行于每一家庭中，使其端正，就是从政，又何必一定要做官，才说是从政呢？”不过，孝悌出自骨肉亲情，要使其成为规范，必然就得相当严格；所以说：“家庭中有严厉的君主，那就是父母。”

象曰：风自火出，家人；君子以言有物，而行有恒。

这一卦，内卦“离”是火，外卦“巽”是风，火使热气上升，成为风；一切事物，必须以内在为本，然得延伸到外，这是家人卦的象征。君子应当效法这一精神，了解一切事物，都发生于内，形成于外的道理，言语应有具体的内容，行为应贯彻一定的原则。

初九：闲有家，悔亡。

象曰：闲有家，志未变也。

“闲”是防范的意思。“初九”为这一卦的开始，阳爻阳位，刚毅得正。象征在家庭中能够防患于未然，就不会有后悔的后果发生。

“象传”说：在家庭中防患于未然，是指当家人还没有改变初衷之前，就要预先防范。《颜氏家训》“教子篇”中说：“教导媳妇，应当在刚来的时候；教导儿女，应当由婴孩开始。”在大家庭中，容易发生摩擦，造成后悔；所以，在开始的时候，就要防范于未然。

这一爻，说明在家庭中应防患于未然，才能保持和谐。

六二：无攸遂，在中馈，贞吉。

象曰：六二之吉，顺以巽也。

“馈”是供应食物，“中馈”是在家中负责烹饪供应食物的人，指妻子。“六二”阴爻阴位，过于柔顺，本来并不能主动遂行任何事物；但得正，又在内卦的中位，柔顺中正，是主妇应有的德性。因而，对家庭中，主持烹饪供应食物的主妇来说，则是正当而且吉利的。“象传”说：这是由于具备柔顺又谦逊的德性。

这一爻，说明主妇应具备柔顺谦逊的中正德性。

九三：家人嗃嗃，悔厉吉；妇子嘻嘻，终吝。

象曰：家人嗃嗃，未失也；妇子嘻嘻，失家节也。

“嗃嗃”是冷酷的意思。“九三”在内卦的最上位，是一家之主的形象。但刚爻刚位，过于严厉，以致一家人都冷冰冰的。治家过于严厉，难免会有后悔的情形，但结果还是吉祥。相反的，如果治家不严厉，妻子儿女整天嘻嘻哈哈，最后就会带来羞辱。所以，治家宁可过于严厉，不可过于松懈。

“象传”说：一家人冷冰冰的，虽然过于严厉，但并未违失正道。妻子儿女笑嘻嘻的，家中就失去节制了。

这一爻，说明治家宁可严，不可宽。

六四：富家，大吉。

象曰：富家大吉，顺在位也。

“六四”阴爻阴位得正，又是外卦“巽”谦逊顺从的开始；守正道，又能谦逊，顺从本分理家，当然会使家庭富足，所以大

吉。“象传”说：这是因为巽卦是顺，又阴爻阴位在正位的缘故。

这一爻，说明理家应顺从本分。

九五：王假有家，勿恤吉。

象曰：王假有家，交相爱也。

“假”与格的音义相同，至的意思，《礼记》“祭统”中有“王假有庙”，就是当到达解释。“恤”是忧。

“九五”刚健、中正、在君位，又与内卦柔顺中正的“六二”相应。象征“九五”的王者，来到“六二”的女家，相亲相爱，无忧无虑，结果吉祥。

一说，假与遐通用，大的意思。君王拥有天下的大家庭，使天下人相亲相爱。

这一爻，说明一家人应当相亲相爱，和睦共处。

上九：有孚威如，终吉。

象曰：威如之吉，反身之谓也。

“上九”刚爻，在这一卦的最上位，象征一家之主的家长。“上九”又是这一卦的终了，所启示的，是治家的久远法则。治家不可缺少诚信，家长以诚信治家，必然就能感化家人，一心向善。何况，治家的对象，是自己的亲人，往往溺于亲情，过度慈爱，以致缺乏威严，礼仪不足，变成散漫。所以，家长必须诚信，而且威严，这样治家，才会吉祥。“象传”说：威严所以吉祥，是说自己应当反省，严于律己，以身作则，就能使家人尊敬，自然产生威严，而能服从。《孟子》“尽心下篇”中说：“自己做不到的，就不能要求妻子。”“离娄上篇”中说：“不能诚实的反省，就不能得到父母的欢心。”“尽心上篇”中又说：“诚实

的反省，是最大的快乐。”可以作为这一爻的注脚。

这一爻，说明治家的基本原则，在诚信与威严。

家人卦，阐释治家的原则。孝悌为一切道德的根本，是我国传统文化的一大特色。家庭是社会结构的基础，延伸来说，攘外必先安内，《大学》中所说的“诚意、正心、修身、齐家、治国，平天下。”的道理，可以说就是来自这一卦。治家，首先应防患于未然。家庭以主妇为主体，应当具备柔顺、谦通、中正的德性。治家要求宁可过严，不可溺于亲情，失之于过分宽大。在家庭中，每一分子都能各尽本分，相亲相爱，必然和谐，欣欣向荣。而治家最基本的原则，在于诚信，与以身作则基于诚信的威严。

睽

离上
兑下

离上
兑下

睽，小事吉。

睽卦与家人卦的形象，上下相反，相互是“综卦”，家和万事兴，不和则一切乖离，连接得非常巧妙。

“序卦传”说：“家道穷必乖，故受之以睽；睽者乖也。”“睽”是目不相视，违背、乖异、背离的意思。合必有离，离必有合；同中有异，异中有同；有效运用离合异同的必然法则，才能因应变化，有所作为，解说详“彖传”。

、彖曰：睽，火动而上，泽动而下；二女同居，其志不同行；说而丽乎明，柔进而上行，得中而应乎刚；是以小事吉。天地睽，而其事同也；男女睽，而其志通也；万物睽，而其事类也；睽之时用大矣哉！

睽卦，以卦形来说，上卦“离”是火，下卦“兑”是泽，是火灾向上烧，泽水向下浸的形象；以象征来说，上卦是中女，下卦是少女，是二女同住在一起，行动意志不能协调的含义；都有违背的倾向。但以卦的性格说，下卦“兑”是悦，上卦“离”是附、明；是属于愉快的依附明智的性质。再以卦变来说，离卦䷝的“二”与“三”爻交换，中孚卦䷼的“四”与“五”爻交换，或家人卦䷤的“二”与“三”及“四”与“五”爻交换，都是柔爻前进上升，成为睽卦䷥，使“六五”在中位，与“九二”的刚爻相应。

得以稍为补救；因而大事不可，小事吉祥。

总之，以万物的事理来说，形态虽然违背，但却有看不到的同一性存在。如天高地卑，形象不同，但作育万物的功能相同；如男女的体质不同，但彼此的意志，可以沟通；如万物的形态，各不相同，但成长的过程，都相互类似。所以，背离是在异中有同，因时间演变而背离，背离的时间功效，可就太大了！

象曰：上火下泽，睽；君子以同而异。

“同而异”的阐释，与明夷卦“大象传”的“用晦而明”的含意相似。这种相反相成的法则，在《老子》中常常看到。睽卦的上卦“离”是火，下卦“兑”是泽，火向上烧，水往下流，性质背离。君子应当效法这一精神，合而不同；亦即，顺应大势所趋，但坚持自己的原则与独立人格。“彖传”中指出，应于异中求同；在此则作相反的说明，应于同中求异。

初九：悔亡，丧马勿逐，自复；见恶人无咎。

象曰：见恶人，以辟咎也。

“辟”即避。“初”与“四”应当相应，但“初九”“九四”都是阳爻，却不能相互应援，应当会发生后悔的结果。不过，在背离的情状下，应当相合的却背离，应当背离的反而相合。所以，应当相互排斥的“初九”与“九四”，反而相互应援，使想象中的后悔，消除于无形；就象丧失的马，不必去追逐，自己就会回来。“初九”认为没有应援，不可能上升，但意外的得到“九四”的应援，不必焦急，有了上升的机会。所以，人情反复无常，为了避免灾祸，有时不屑理会的恶人，也不得不交往。亦即，人事难以意料，宽大大容，在危难中，才会有意外的应援到来，即或是恶人，也不可以完全排斥，适度的交往，反而可以避

祸。如《论语》“阳货篇”中，孔子去回拜鲁国的佞臣阳货，就是这个道理。

这一爻，说明异中有同，就是正邪之间，也不例外。

九二：遇主于巷，无咎。

象曰：遇主于巷，未失道也。

“主”为主人，指“六五”。“九二”与“六五”阴阳相应，本来应当会合，但在背离的状况下，却不能见到。于是，到处寻求，不是在大道，终于在小巷中遇到；这样做，不会有灾祸。

“象传”说：这样追求，好象卑鄙；但“九二”与“六五”本来应当相应，刻意去寻求能够应援的人，是一时权变；并不违背原则。

这一爻，说明应为权变主动积极去异中求同。

六三：见舆曳，其牛掣，其人天且劓，无初有终。

象曰：见舆曳，位不当也。无初有终，遇刚也。

“天”本来指头顶，亦即巅的意思，转为在额上刺字的刑罚。“劓”是削去鼻子的刑罚。

“六三”与“上九”相应，应当前往到“上九”处，但本身阴柔，前后受到刚爻的牵制，就象自己的车，后方被“九二”拖住，车前拉车的牛，又被“九四”阻止，因而使“六三”与“上九”背离。于是，“六三”本人就象遭受刺额、削鼻的刑罚般愤怒。不过，艰难终于会消除，开始虽然不利，最后仍然有结果，终于见到了“上九”。

“象传”说：车被牵制；是因为“六三”阴爻阳位，位置不当。开始不利，最后有结果；是说终于遇见了“上九”的刚爻。

睽卦的“爻辞”，都是解说开始乖离，最后仍然合同。亦即离而合，合又离，是必然的法则；因为求同，同必然能合；所以，当背离的时刻，不可懊恼，应当于异中求同，必然合同。

九四：睽孤，遇元夫，交孚，厉无咎。

象曰：交孚无咎，志行也。

“元”是大，“元夫”是大丈夫的意思。“四”应当与“初”相应，但都是阳爻，不能应援；“九四”前后又被阴爻包围，以致孤立。不过，“九四”与“初九”虽然同是刚爻，应当相应而不相应，但“初九”刚毅，是大丈夫，只要相互信任，就能够彼此帮助，即或有危险，最后仍然平安，不会有灾祸。

“象传”说：相互信任，不会有灾难；是说自己原有的意志，能够实现。

这一爻，说明互信是异中求同的根本。

六五：悔亡，厥宗噬肤，往何咎。

象曰：厥宗噬肤，往有庆也。

“厥”是其，“宗”是宗族，“肤”是柔软容易咬食的肉。

“六五”阴爻阳位，不正柔弱，却身在尊贵的君位，当然会后悔。不过，“六五”在上卦的中位，与下卦的“九二”阴阳相应，可以得到应援，使后悔消除。其宗族，指应援的“九二”。在“九二”前面形成阻碍的“六三”，阴柔不正；因而“九二”就像咬柔软的肉一般，很容易的就将其排除，与“六五”会合，有了强力的支援，当然前进就不会有灾难。所以“象传”说，前往会有吉庆。

这一爻，说明合同就能产生力量。

上九：睽孤，见豕负涂，载鬼一车，先张之弧，

后说之弧，匪寇婚媾，往遇雨则吉。

象曰：遇雨之吉，群疑亡也。

“负”是背，“涂”是泥。“弧”是弓，“说”是脱。这一“爻辞”，在《易经》所有“爻辞”中最富于幻想力。“上九”与下卦的“六三”相应，但“六三”前后都有刚爻牵制，不能前往，与“上九”会和；而“上九”又到达睽卦的极点，也是上卦明的极点；因而，刚愎不明，满腹猜疑，以致孤立。“六三”被刚爻包围，就像陷在泥淖中的猪；背上涂满了污泥。“六三”虽然没有背叛，但“上九”却猜疑已极，就象看到一车可怕的鬼。起先张弓要射，后来又迟疑，将弓弦放松。不过，“六三”本来与“上九”相应，不是仇敌，是同志，猜疑在最后澄清，终于结合，就象遇到雨，洗去了泥污，才看清真象，变为吉祥。所以“象传”说：这是消除了许多猜疑。

这一爻，说明猜疑的可怕。

睽卦，阐释离与合，异与同的运用法则，有离必有合，有异必有同，这是必然的自然法则。君子消极的固然应同中有异，合而不同，顺应大势，坚持原则；但也应积极以异中求同，才能结合力量，有所作为。异中有同，正邪之间也不例外，唯有宽大大包容，才能异中求同，异中求同，是为了结合力量，不得已而权变，积极主动去寻求，并不违背原则。异中有同，同必然能合，即或障碍重重，最后也能合，不必忧虑。同中有异，因而必须互信，才能于异中求得同。而且必须去求，才能于异中结合同志；所以，异中求同，为必须而且正当的手段。然而，猜疑是合同的大敌，足以使同也变成异，合也变成离，不能不警惕。

蹇

跛脚
困难

☵ 坎上
☶ 艮下

蹇，利西南，不利东北；利见大人，贞吉。

“序卦传”说：“乖必有难，故受之以蹇；蹇者难也。”

“蹇”原义是跛，引伸为前进不便、困难的意思。这一卦，下卦“艮”是山、止，上卦“坎”是水、是险，山高水深，又前面有险，遭遇困难，停止不前；所以，命名为“蹇”。屯卦因动而生难，蹇卦因止而发现难，两者含意不同。

依“说卦传”解释，坤卦在西南，艮卦在东北。但这一卦中，没有坤卦，以卦形来说，不含西南。因而，汉代的易学家，就将卦形做各种变换，以解说西南。实际上，《易经》中的象征，并不固定，凡是一阳二阴的卦形，如☵、☶、☷，都是由坤卦☷演变而来。所以，上卦“坎”，也可以看作“坤”，指西南；“坤”又是地，容易行走，所以说“利西南”。下卦“艮”，指东北；“艮”是山，行走困难，所以说“不利东北”。亦即，在困难时，应当用柔，不宜用刚。

又，“蹇”是困难，克服困难，需要伟大人物的协助，而且必须坚持正道，才能得救。幸而“九五”刚健中正，象征伟大人物，“六二”以上的五爻，又都得正，所以吉祥。

彖曰：蹇，难也，险在前也。见险而能止，知矣哉！蹇利西南，往得中也；不利东北，其道穷也。利

见大人，往有功也。当位贞吉，以正邦也。蹇之时，用大矣哉！

“蹇”是困难的意思。上卦“坎”是险，所以前面有险；下卦“艮”是止，见到危险，立即停止，岂不是智慧！以卦变来说，小过卦䷛的“九四”与“六五”交换，就成为蹇卦䷦；象征“九四”向前，就到达上卦中位的中正位置；如果后退，就进入下卦“艮”，停止就无路可走了。又，上卦“坎”，是由“坤”演变而来，“坤”的方向在西南，所以说往西南；亦即向前有利。下卦“艮”的方位，在东北，所以说往东北；亦即后退不利。当置身于困境时，必须遇到伟大人物，给以协助，才能继续前进，获得成功。这一卦，“六二”以上的五个爻，又都得正；所以说，位置正当，坚守正道吉祥，可以整饬家邦。“蹇”即困难，虽然并不期望发生；但依时间变化，有时困难的功效，可就太大了。

象曰：山上有水，蹇；君子以反身修德。

下卦“艮”是山，上卦“坎”是水，山上有水。山是险阻，水不易涉过，都是困难。君子应当效法这一卦的精神，当遭遇困难时，必须反过来追问自己，发生困难的原因何在？并且由修养品德着手，去克服困难。

《孟子》“离娄上篇”中也说：“当实行得不到效果时，一切都要反省自己。”

初六：往蹇，来誉。

象曰：往蹇来誉，宜待也。

“往”是前进上升，“来”与往相反，是回来停留在原处。“初六”阴爻阳位，柔弱不正，又与上卦的“六四”，阴阴不能相

应，勉强前进，必将陷入上卦“坎”的危险中。因而，前往是自寻烦恼，惟有了解当前的形势，知道量力，返回来停留原处，以等待时机，才会得到荣誉。

这一爻，说明不可轻率冒险。

六二：王臣蹇蹇，匪躬之故。

象曰：王臣蹇蹇，终无尤也。

“匪躬”是奋不顾身，努力向前的意思。“六二”阴爻阴位得正，在下卦中央，又与上卦同样中正，在尊位刚健的“九五”相应，应当可以顺利向前。然而，上卦“艮”是险，“九五”又正陷在险的中央；站在臣的地位的“六二”，只有冒险，不问成败，奋不顾身，前往营救。

“象传”再引伸说明。这样不论结局如何，最后都不会有怨尤。后世，将“匪躬”当作忠臣报国的形容词，就是出这一爻。

这一爻，说明当陷入危险时，惟有奋不顾身，彼此相救，才不会遗憾终身。

九三：往蹇来反。

象曰：往蹇来反，内喜之也。

“九三”在内卦的最上位，也是内卦唯一的阳爻，成为其他两个阴爻的依靠。然而，“九三”与外卦的“上六”相应，一心想要升进。可是，上位无位，“上六”柔弱无力，并不能给以援引；因而，“九三”要升进，就艰苦了。但如果认清形势，返回内卦，不但使内卦的两个阴爻喜悦，而且本身也安泰。

这一爻，说明与其冒险，以求倖进，莫如退守，以求安全。

六四：往蹇来连。

象曰：往蹇来连，当位实也。

“六四”已经踏入上卦“坎”的险地，进退两难。但“六四”阴爻阴位得正，怀有救世救人的正义，下面的近邻“九三”，也阳爻阳位得正，志同道合；这时就应当反过来与“九三”连合，才能冒险犯难，拯救世人。“象传”说：“当位实也。”兼有“六四”得正与诚实的含义。

这一爻，说明冒险犯难，应当结合同志，充实力量。

九五：大蹇朋来。

象曰：大蹇朋来，以中节也。

“大蹇”是非常艰难。“九五”在君位，但陷入上卦险的正中央，形势非常艰难。不过，“九五”刚健中正，在非常艰难中，必定会有中正的同志，前来营救，那就是“六二”。在这一卦中，形势良好时，也从不说吉，因为还没有脱离险境，不能断言是吉是凶。

“象传”说：由于坚守中正的节操，所以会有同志，前来救援。

这一爻，说明德不孤，必有邻，得道多助的道理。

上六：往蹇来硕，吉；利见大人。

象曰：往蹇来硕，志在内也。利见大人，以从贵也。

“上六”是这一卦的终极，要前进也没有地方可去，徒然自寻烦恼，所以艰难。但回头迁就“九五”，共挽时艰，就会有丰硕的成就。到此处艰难已经过去了，所以才说吉祥。伟大的人物，指“九五”；要遇到这样刚健中正的人物，才有利。

“象传”说：这是“上九”的意向，倾向下方的“九五”，追随在君位高贵的“九五”，才会吉祥有利。

这一爻，说明克服困难，应当与贤能结合。

蹇卦，阐释处困境的原则。乖离，必然遭遇困难，面对危险，应当用柔，不宜用刚；应当积极谋求对策，不可退缩；应当反省，坚持正义；应当充分了解状况，而且量力，当然不能轻率冒险。一旦陷入危险，就惟有奋不顾身的彼此相救才能脱险。明知有困难，冒险侥幸，莫如退守自保，先求安全，再寻出路。必须冒险犯难时，也应当结合同志，增强力量。尤其坚持正义，得道多助，才能感召同志，应当结合贤能，追随贤能，才能转危为安。

解 解除困难

震上
坎下

解，利西南，无所往，其来复吉。有攸往，夙吉。

解卦，是与蹇卦形象上下相反的综卦，困难必须解除，但解除后又容易耽于安乐，产生困难，难与解相反相成。“序卦传”说：“物不可以终难，故受之以解；解者缓也。”

这一卦，内卦“坎”是险，外卦“震”是动，行动走出困难之外，使困难解除；所以，命名为“解”。

解卦来自升卦䷭，升卦的“三”与“四”交换，就成为解卦䷧。升卦的上卦“坤”，方位在西南，九三升入西南的“坤”，成为困难解除的解卦；所以说西南有利。亦即，解除困难，应当用柔。又，西南的“坤”是地，大地平坦宁静；当艰难解除之后，就应当一切简易宁静，与民休息，不可再繁琐扰民，才有利。当困难解除之后，不宜再有任何行动，应当回到原来的地方休息，才会吉祥。解除困难，应当立即迅速解决，不可使纷扰延续过久，才会吉祥。

彖曰：解，险以动，动而免乎险，解。解利西南，往得众也。其来复吉，乃得中也。有攸往夙吉，往有功也。天地解，而雷雨作，雷雨作，而百果草木皆甲坼，解之时大矣哉！

“甲坼”是果实裂开。解卦由下卦“坎”的险，与上卦“震”

的动构成，是行动而能脱离危险的形象，所以称作解卦。西南是坤卦，性格平易，以平易的方法，解除困难，可以得到大众的拥护。又，升卦䷭的“九三”与“六四”交换，上升进入西南的坤卦，成为解卦䷧；坤卦象征众，所以说得众。如果没有前往的去处，回来吉祥；由于“九二”在内卦得中，以中庸之道，才能够解除困难。有前往的去处，则愈快愈好，因为前往可以成功；也是指“九二”。这一卦，下卦“坎”是水、上卦“震”是雷，象征雷雨。依大自然的法则，由秋至冬，冻结闭塞；当闭塞到极点，春天到来，一切解除。发生雷雨；各种植物的种子，坚硬的壳破裂，再度萌芽。所以，解除困难的时间因素，太伟大了！

象曰：雷雨作，解；君子以赦过宥罪。

“过”是没有犯意的过失，“宥”是宽恕、减轻的意思。雷雨发生，大自然的闭塞现象解除。君子应当效法这一精神，赦免不是故意犯过的人，宽恕减轻故意犯罪的人。《后汉书》“陈宠传”中说：“到除夕，如果死刑还没有执行完毕，春天已经到来，就要延迟到第二年的冬天才执行。”亦即人的行为，必须与大自然因应。

初六：无咎。

象曰：刚柔之际，义无咎也。

“义”在此当宜解。这一卦，是解除困难的时刻，“初六”柔爻，在最下方，柔顺，位置不显著，所以安全。而且，“初六”与上卦的“九四”，阴阳相应，虽然不会大吉，也没有灾难。

“象传”说：在“初六”与“九四”刚柔相应的状况下，应当不会有灾难。

这一爻，说明当困难开始之初，就应当迅速解除。

九二：田获三狐，得黄矢，贞吉。

象曰：九二贞吉，得中道也。

“黄矢”是装有黄金箭头的箭。这一爻的象征意义，不容易了解。一说，狐是迷惑使人中邪的动物，象征小人。这一卦有四个阴爻，除了在君位的“六五”之外，还有三个阴爻，所以说三狐。“九二”阳爻刚毅，在内卦的中位，因而中庸，又与君位的“六五”相应，得到信任，能够驱逐迷惑君主的小人；所以说猎获三只狐。射狐如果被逃走，就会损失黄金的箭；但射中猎获，就会得回箭。“黄”是地的颜色，在木火土金水的五行中，是中央颜色；箭是直的；象征在驱逐小人时，须用中庸、正直的方法。驱逐小人，是为了使正义伸张，须坚守正道，才会吉祥。

这一爻，说明解除困难，须把握中庸、正直的原则。

六三：负且乘，致寇至，贞吝。

象曰：负且乘，亦可丑也，自我致戎，又谁咎也。

“系辞传”对这一爻的说明：“背负物件，是卑贱小人的工作，车是贵人乘坐的器物。卑贱的小人，乘坐贵人用的车辆，强盗就想夺取了。”

“六三”是阴爻，象征小人却位于下卦的最高位，而且阴爻阳位不正，品德与地位不相称，必然会招致想盗取这一地位的人出现。就是坚守正道，也难以免羞。

“象传”说：乘坐超越自己身份的车辆，不也惭愧。自己招来强盗，又会是自己的过失呢？后世用“负乘”形容地位与身份不相称的人，就是出自这一爻辞。

这一爻，说明解除困难，名实必须相符。

九四：解而拇，朋至斯孚。

象曰：解而拇，未当位也。

“解”的原义，是用刀将牛角切离。“而”与尔通用，是你的意思，指“九四”。“拇”是大脚趾，指在最下方的“初六”，“初六”与“九四”相应，又在最下方，所以说你的大脚趾。“九四”与“初六”，位都不正；亦即，以不正相应。不过，“九四”是阳爻，象征君子；“初六”是阴爻，象征小人；虽然相应，却不能成为同志。“九四”断然将“初六”切除，朋友才会到来，对自己产生信心。亦即，切断与小人的关系，才会得到君子的信任。

“象传”说：这是由于位置不正的缘故。因为“九四”应当得正却不正，含有惋惜的意思。

这一爻，说明除恶务尽，才能得到君子的信任与支持。

六五：君子维有解，吉；有孚于小人。

象曰：君子有解，小人退也。

“维”是唯，思的意思。“孚”是信，有验证的含义。这一卦，有四个阴爻，阴爻代表小人，其中只有“六五”在君位，是君子；但容易与其他三个阴爻的小人混淆。君子应当只与君子交往，必须远离小人，结果才会吉祥；所以，君子在思考是否已经切断不良的交往时，应当以小人是否已经退去来验证。

这一爻，说明君子势长，小人必然势消。

上六：公用射隼，于高墉之上，获之，无不利。

象曰：公用射隼，以解悖也。

“系辞传”对这一爻说：“隼是猎物，弓箭是打猎的工具。

是人在射。君子将猎具，藏在身上，等待时机行动，怎么会不利呢？”

“上六”是这一卦的最高位，但不如“五”的君位，所以称公，公爵的意思。“隼”是恶鸟，象征小人，指“六三”、“高墉”是高的土墙，指“上六”在最高位。这一爻，是解卦的终结的一爻，必然一切困难都已经解除。“上六”对贪想高位，不相应的小人“六三”，在他飞上来的时候，就象站在高墙上射隼般，将其射落，不会有不利。

“悖”是叛乱。“象传”说：公爵将隼射落，以解决叛乱。

这一爻，说明对邪恶应采取断然手段。

解卦，阐释解除困难的法则。发生困难，就应当设法解除。原则上，应当采用柔和平易的方法，才能得到群众的支持；而且应当快速，立即恢复平静，以免扰民。当困难开始之初，就应当刚柔相济，顺应情势，立即解除。应当坚持中庸正直的原则；任用得当，名实相符，不可敷衍了事，徒然增加困难。而且除恶务尽，不惜断然采取严厉的手段。小人势消，然君子势长，才能得到正义力量的信任与支持，使困难消除于无形。

损 减少 损失

 艮上
兑下

损，有孚，元吉，无咎，可贞，利有攸往？曷之用，二簋可用享。

“序卦传”说：“缓必有所失，故受之以损。”

“损”是减。这一卦，来自泰卦 ，下卦减少，上卦增加一个阳爻，就成为损卦 。亦即下损上益，人民的财富减损，君主的财富增益，但重点在于减损；所以称作为损卦。与这一卦相对的，是上损下益，仍然是以下为准，称作益卦。减损不能完全视作恶，为治理国家，有时必须使人民所得，受到某种程度的减损，但必须取之于民，用之于民，才能得到人民的信任，被人民接受。使人民减损，应当是不吉利、过失、不能长久持续，进行不会有利；然而，只要诚信，就会有利，吉祥。

“曷”是何以的意思；“簋”是方形的竹盘。减损应当怎么运用？以祭祀为例，只要有诚意，两竹盘的祭品，就足以用来祭祀，形式上虽然减损，但虔诚的心意，仍然会被神接受。亦即，当有所减损时，应有诚信，最后会大吉，甚至吝啬，也不会有妨碍。

彖曰：损，损下益上，其道上行。损而有孚，元吉，无咎，可贞，利有攸往。曷之用？二簋可用享；二簋应有时。损刚益柔有时，损益盈虚，与时偕行。

减损，是减损下方，增益上方，方向是由下往上进行。减损只要诚信，就会大吉，没有过失，可以长久持续，进行有利。减损的运用，虽然说，两个竹盘，就可以用来祭祀，但并非说，一切文饰、形式，都可以废除。礼仪应当以虔诚为本质；但虔诚必须借形式才能表达。因而，以两个竹盘祭祀，应当依时机决定，须重视实质与形式，惟有为形式而形式的虚饰，才使其减损。同样的，过刚就应当减损，过柔就应当增益，也受时间因素的限制。减损、增益、盈余、亏虚，随着时间演变；因而，也应当随着时间的演变结果，适当处置，不可以违反。

象曰：山下有泽，损；君子以惩忿窒欲。

损卦的上卦“艮”是山，下卦“兑”是泽，减损泽中的土，以增益山，所以山高泽低。君子应当效法这一精神，对自己的忿怒，应当自我惩戒，对自己的贪欲，必须自行扼杀，以减损人欲，增益天理。

《老子》中说：“损之又损，一直到无所作为。”亦即，应当将有为、聪明、欲望减损，恢复到无为无欲的自然状态，这是老子的哲学思想。但在处世哲学方面，由《易经》的“谦”“损”“艮”“节”各卦中，就可以发现，老子与孔子的思想，是一致。

初九：已事遄往，无咎，酌损之。

象曰：已事遄往，尚合志也。

“已”是竟、止，“遄”是速的意思，“尚”与上同。

“初九”已当损下益上的时刻，与上卦的“六四”相应。“初九”本身，刚建有余，“六四”则阴柔不足；于是，“初九”停止自己的工作，急速去协助“六四”。这是舍己为人的善行，不会有灾难。不过，在损益之间，应当斟酌量力，使其适度。

“象传”说。这是由于上方的“六四”与“初九”相应，志同道合的缘故。

这一爻，说明应损则损，但必须量力、适度。

九二：利贞，征凶，弗损益之。

象曰：九二利贞，中以为志也。

“九二”阳爻刚毅，在下卦中央，中庸不妄进，因而坚持正道有利；如果积极向外发展，就会发生凶险。虽然舍己助人是应当的，但有时不减损自己而能助益对方，反而使对方更加有益。世上有许多愚忠、愚义的人，却往往不了解这一道理。“象传”说：这是以中庸为志向的缘故。

这一爻，强调不损而益的道理，原则应当灵活运用。不可拘泥。

六三：三人行，则损一人；一人行，则得其友。

象曰：三人行，三则疑也。

损卦䷨是由泰卦䷊转变而来，泰卦的下卦，减少一个阳爻，上卦增加一个阳爻，就成为损卦。亦即，泰卦下卦的三个阳爻，损失了一个；所以说，三人行，减损了一人。同时，泰卦的上卦，有一个阴爻下降，阴阳相遇；所以说，一人行得到朋友。天下万物，都是由一阴一阳结合而成立；因而，一人单独前往，必定会遇到情投意合的朋友；三人一起前往，就会猜疑，不知道应当与那一人结为同志；其中的一人，就会因另外找到同伴而离去。亦即，平均的原则，是要损有余，益不足，三人就要减损一人，一人就得增益一人。

这一爻，说明损有余益不足的原则。

六四：损其疾，使遄有喜，无咎。

象曰：损其疾，亦可喜也。

“疾”即病，引伸为缺点。“使”是假定的意思。

“六四”的立场，要由相应的“初九”处，得到助益。“初九”是刚毅的君子，“六四”是阴柔的小人，在品格上有缺点。所以，可以“初九”的优点，减损“六四”的缺点。不过，就像治病，愈快治疗，治愈的机会愈大，应当急速，在积恶不深时，就加以纠正，才会有可喜的结果，不会有灾难发生。

这一爻，说明以损增益，行动必须迅速。

六五：或益之，十朋之龟弗克违，元吉。

象曰：六五元吉，自上祐也。

《汉书》“食货志”中说：“元龟，是长一尺二寸的大龟，价值十朋。”“朋”是贝币两枚；亦即，用来占卜，价值达十朋的大龟。“上”指天。

“六五”阴爻中虚，柔顺虚心，而且位于这一卦的君位，正当损下益上的时刻。天下对这样的君主，大多数的人，会减损自己，使君主增益。在此处，“或”是指不特定的多数人。这是理所当然的事，就是用价值十朋的大龟占卜，结果也会如此。亦即，柔顺中正又谦虚的人，当会得到大多数人的支持，所以说大吉。

象传说：所以如此，是上苍保佑这样的人。

这一爻，说明以损增益，必须得到大多数人的支持。

上九：弗损益之，无咎，贞吉，利有攸往，得臣无家。

象曰：弗损益之，大得志也。

“弗损益之”，与“九二”“爻辞”的句字相同；但由于地位不同，含意也不同，“上九”是损卦的结束，损极而益的时刻。“上九”刚爻在最上位，如果使用强使下面受损的方法，形同掠夺，就成为极大的过错。而且，本身是阳爻，象征充实，并不需要使下面受损；相反的，应当以自己的多余，使下面的人受益才正当。这样坚守正道，才会吉祥，前进也有利，并且可使天下的人臣服，一心为国，忘了自己的家。

“象传”说：这样做，就可以大展抱负了。

这一爻，说明损益完全依状况而定，应损则损，应益则益，才能使人民心悦诚服。

为解除困难，必然会有损失，这一卦，阐释损人益己的原则。损人益己，必须以诚信为基础，以取之于人，用之于人为目的，才能获得信任与支持。要求适度，而且量力。首先应当考虑不损而益的手段；把握损有余益不足的原则。行动应讲求效率，迅速行动，以使损失减低至最低限度。使增益得到最大的效果。损与益，应依状况，适切运用，应当减损时减损，应当增益时增益，而且柔和、谦虚、中正，才能使人民心悦诚服，全力支持，得以施展抱负。

益

增多
受益

䷩ 巽上
震下

益，利有攸往，利涉大川。

“序卦传”说：“损而不已，必益；故受之以益。”“益”与“损”，含义相反；所以卦形也相反，彼此是“综卦”，一损一益，相反相成。

这一卦，是将否卦䷋的上卦，减少一个阳爻，下卦增多一个阳爻而成，上损下益，象征统治者减损财富，使人民增益。益卦的“六二”与“九五”，都中正而且相应，加以下卦“震”是动；所以前进有利。又，上卦“巽”是风、木，下卦“震”是动，被风吹动的木，象征船；因而，用有利涉过大河来比拟，暗示可以冒险犯难。

彖曰：益，损上益下，民说无疆，自上下下，其道大光。利有攸往，中正有庆。利涉大川，木道乃行。益动而巽，日进无疆。天施地生，其益无方。凡益之道，与时偕行。

益卦是减损上方，增益下方，使人民无穷的快乐；由上而下，使人民受益，使其道义大放光明。前进有利；由于“六二”与“九五”都中正，所以吉庆。有利涉过大河；因为上卦“巽”是木与风。下卦“震”是动，木在水上漂浮，被风吹动，象征木制的船，发挥了功用。又，内卦“震”是动，外卦“巽”是顺，顺从道

理而行动，必然每天都有增益，一直到无穷。另外，否卦䷋的“九四”与“初六”交换，成为益卦；否卦的上卦“乾”是天，下卦“坤”是地，这是天施予地一个阳，地为天生一个阴，使万物无限增益的形象。大凡使他人增益的道理，时间因素非常重要，应当随时机进行。

象曰：风雷，益；君子以见善则迁，有过则改。

益卦的上卦“巽”是风，下卦“震”是雷，风愈强烈，雷也愈响亮；雷愈响亮，风也愈急速；风与雷相互助长，使气势增益。君子应当效法这一精神，见到他人比自己优秀善良，就应当毫不迟疑，像风一般立即追随；自己有过失，就应当毫不忌惮，像雷一般果断改过；这是使自己获得的增益的大原则。

初九：利用为大作，元吉，无咎。

象曰：元吉无咎，下不厚事也。

“大作”是大事。“厚事”也是重大事項的意思。

“初九”在最下位，本来不能有作为；但现在正当上损下益的时刻，由于在上者的施予，使“初九”增益，就会回报，可以担当大事。

但如“象传”所说，在最下位的人民，本来不能胜任大事，所以必须以“元吉”为先决条件，亦即，大事必须绝对是善事，才不会有过错。

这一爻，说明施才能得到人民支持，从事伟大的事业。

六二：或益之，十朋之龟弗克违，永贞吉。王用享于帝，吉。

象曰：或益之，自外来也。

“或益之，十朋之龟弗克违。”在损卦“六五”的“爻辞”中，也有同样的句子。损卦倒过来，成为益卦；所以，益卦的“六二”相当于损卦的“六五”，但受益的在下位。“六二”柔顺、虚心、中正，与“九五”相应；因而，任何人都会施以助益，就是用价值十朋的大龟占卜，结果也会如此。不过，“六二”柔爻柔位，过于柔弱；又特别强调，必须永远坚守正道，才会吉祥。古代君王祭祀天帝时，须先行占卜，如果得到这一爻，举行祭天的大典，会是吉祥的。亦即受益与祭天，所需要的虔诚相同。

象传说：“六二”的增益，是外来的。亦即，否卦䷋的外卦，减少一个阳爻，使内卦增多一个阳爻，成为益卦。

这一爻，说明柔顺、谦虚、中正，必然得到助益。

六三：益之用凶事，无咎。有孚中行，告公用圭。

象曰：益用凶事，固有之也。

在《周礼》“大宗伯”中，有“以凶礼哀邦国之忧”的记述。周代有这样的惯例，当诸侯各国，发生君主死亡、饥馑、天灾、战乱等重大事故时，就报告天子，并通知邻国，请求援助。这一惯例，到春秋时代依然盛行，在《左传》《国语》中，可以见到很多这样的事例。这时派往邻国的使者，通常都带着礼物；例如《国语》“鲁语”中记载：“鲁庄公二十七年，鲁国发生饥馑时，臧文仲带着圭与璧的礼物，前往邻国的齐国，请求援助。”正相当于这一“爻辞”。

“六三”在下卦的最上位，与上卦邻接；下卦“震”是动，所以“六三”自动前往，向“六四”请求援助。对君子来说，乞求别人，是可耻的行为；但当发生凶险事故时，则是例外，不是过失。但不是过失，有两个条件：第一、行为必须符合中庸的道理；第二、在向王公报告时，须带着圭当作礼物；王公指“六

四”。《礼记》“郊特牲”中说：“大夫拿在手上的圭，是为了表示守信。”圭用玉制成，方正有稜角，以象征诚信。亦即，在发生凶险事故时，可以向他人求援，但不可背中庸的道理，而且要诚实，不可以欺骗。所以“象传”说：当然这是可以的。

这一爻，说明诚实的求助，并不违背原则。

六四：中行，告公从。利用为依迁国。

象曰：告公从，以益志也。

这一爻辞，与前“六三”的“爻辞”，意义连贯，“公”指“六四”，前来求告的是“六三”。当否卦䷋变为益卦䷩时，自己损失一个阳，增益下卦“初”的，就是“六四”；所以，求告这一损己利人的王公，就会听从。前一爻，“六三”是将凶事告诉邻国，实际上并不限于凶事，有吉事时，也会告诉邻国，相互赠送贺礼，获得增益。不过，必须以履行中庸的原则为条件；可惜“六四”不在中位，因而特别强调。能够这样，迁移国都，以获得强大友善的邻国庇护，当然有利的。例如《左传》隐公六年的记事中，就有“我周东迁，依靠晋、郑”的记载。由卦象来看，“六四”是由否卦䷋的“初”，迁到“四”，成为益卦；因而有迁都的象征。

“象传”说：这是王公有损己利人的志向。

这一爻，说明中庸是获得助益的条件。

九五：有孚惠心，勿问元吉。有孚惠我德。

象曰：有孚惠心，勿问之矣。惠我德，大得志也。

“惠心”是施予恩惠的心。“德”与得相同。“九五”在中央君位，阳爻阳位，因而刚毅中正；在下卦，又有同样中正的“六二”相应；所以，有力量，也有诚意，对人民布施恩惠，用不着问。

卜,就知道这是非常吉祥。这样,人民必然也诚意回报,使自己也有收获。

“象传”说: 这样就可大展抱负了。

这一爻,说明施即受的道理。

上九:莫益之,或击之,立心勿恒,凶。

象曰:莫益之,偏辞也。或击之,自外来也。

“上九”阳刚,已经到达益卦的极点,贪得无厌,要求他人奉献,以致没有人再理睬;甚至引起愤怒,加以攻击。正如《论语》“里仁篇”中所说的:“行为只放纵在利益上,就会招致许多怨恨。”何况,只看重利益,意志必然摇摆不定,当然结果凶险。“系辞传”说:“在危险时采取行动,人民不会参与;在疑虑中说的话,人民不会响应;彼此意志不能沟通,而有所要求,人民不会给以支持;不给以支持,伤害就要来临了!”

象传说: 没有人给以协助;因为“上九”所说的,都是自己片面的说辞。甚至有人攻击;是说攻击将来自意料不到的场所。

这一爻,告诫不可贪得无厌。

有失必有得,有损必有益;这一卦,阐释损己益人的原则。损己益人,急公好义,必然使人喜悦,赢得赞美。而且施就是受,诚心诚意助益他人,必然也会得到诚心诚意的回报;获得信任与支持;就可以团结力量,集中意志,成就大事,甚至冒险犯难。但动机必须纯正,目的必须正当,而且把握时机,适切运用。在受益的一方,也必须柔顺、谦虚、中正,他人才会乐于助益。急难时向他人求助,并不违背原则,但应以适度、诚信为条件;而且应向乐于损己益人的人求助,对象要有选择。不可贪多无厌,不但得不到助益,反而招致攻击。

夬 切斷 决

䷪ 兑上
乾下

夬，扬于王庭，孚号，有厉，告自邑，不利即戎，利有攸往。

“序卦传”说：“益而不已，必决，故受之以夬；夬者决也。”

“夬”本来是拉弓时戴在大拇指上的护套。弦由护套上弹离，所以有决断的意思。大凡夬旁的字，如决、快、缺、缺等，都有离的含意。夬卦有五个阳爻，一个阴爻，是强大的阳，将阴切断的形象；所以称作夬卦。这一卦，也是“消息卦”，代表三月。

这一卦阳盛，象征君子势力强大，仅有少数的小人，有待驱除。但仍应在朝廷上，先宣告他们的罪状，然后以诚信号召群众，合力将小人排除。不过，小人诡计多端，仍然会有危险，不可掉以轻心。所以，首先应当告知自己领地的人，先获得支持，不可立即动用武力，这样进行，才会有利。亦即，本身应先有万全准备，然后才可以发动攻击。

彖曰：夬，决也，刚决柔也。健而说，决而和，扬于王庭，柔乘五刚也。孚号有厉，其危乃光也。告自邑不利即戎，所尚乃穷也。利有攸往，刚长乃终也。

“夬”即决，以卦形来说，是阳刚将阴柔决断的形象。以上

下卦的性格来说，下卦“乾”是健，上卦“兑”是悦；虽然可以刚健的勇往迈进，但在作法上，仍应当使人心悦诚服。先于朝廷上宣场；因为一个阴爻的小人，高坐在许多阳爻的君子头上，就已经是罪恶。以诚信号召，强调其危险性；这样才能警惕，使君子的作为发扬光大。先告知自己的领地，获得支持，立即以武力攻击不利；因为只崇尚武力，反而会有行不通的情形发生。又，这一卦再上升一步，最后的阴爻，也变为阳爻，就成为纯阳最吉利的乾卦䷀，阳刚的伸长，到此时才终结；所以说，前进有利。

象曰：泽上于天，夬。君子以施禄及下，居德则忌。

夬卦的上卦“兑”是泽，下卦“乾”是天，泽中的水蒸发，升到天上，当成为雨时下降。君子应当效法这一精神，将恩泽施予在下的人民。但不可因此就以为有了恩德，因为一切的恩泽，都来自天赐，并非个人力量所能及。

初九：壮于前趾，往不胜为咎。

象曰：不胜而往，咎也。

前面的脚趾健壮，与大壮卦“初九”的字句相同；不过，夬卦阳刚的伸长，比大壮卦又进了一步。“初九”是下卦“乾”，亦即刚健的一部分，所以壮大，意气洋洋，要往前走；然而，却在最下位，心有余而力不足，并不能胜任决断小人的使命。所以，事先必须有万全的策画与准备，否则失败。“象传”说：不能胜任而勉强前往，必然是灾难。

这一爻，说明决断小人，有先有万全准备。

九二：惕号，莫夜有戎，勿恤。

象曰：有戎无恤，得中道也。

“惕”是忧惧，“莫”是暮的本字，“恤”是忧患。“九二”正当要将小人决断的时刻，刚爻柔位，正象征刚柔并济，不会冲动冒进。“九二”又在内卦的中央，能把握中庸的道理；所以，能够时刻忧惧警惕，呼叫提醒防范敌人的袭击，就是夜间遭遇敌人的攻击，也不必耽心失败了。

这一爻，说明决断小人，应提高警觉，防范反击。

九三：壮于頄，有凶。君子夬夬，独行遇雨，若濡有愠，无咎。

象曰：君子夬夬，终无咎也。

“頄”是颧骨。“九三”是刚爻，而且在一连三个刚爻的上方，超过了中位，刚强过度。因而，决断的决心，显现在脸上，以致招致小人的憎恨，给以反击，结果凶险。而且，“九三”在这一卦中，是唯一与上卦有相应的一爻，而相应的“上六”，却是阴柔的小人，虽然有决断小人的决心，却被其他许多刚毅的君子怀疑，是与小人妥协。但阴阳调和成为雨；因而，“九三”就像在单独行动中遇到雨，被淋湿而心中气忿。不过，“九三”本身是有决心的君子，最后还是将小人决断，不会被他人责难。

东晋的温峤，表面上服从逆臣王敦，却暗地里备战，当时机成熟，一举将王敦消灭，正与这一卦的寓意相同。总之，在面对恶人时，明显的显示出敌意，将会招祸。应当不动声色，最后将其决断。虽然暂时也许会被误解，但总有真相大白的一天，不必介意。

这一爻，说明决断小人，应隐忍不动声色，在暗中进行。

九四：臀无肤，其行次且。牵羊悔亡，闻言不信。

象曰：其行次且，位不当也。闻言不信，聪不明也。

“次且”即趑趄，徘徊不能前进的意思。“九四”阳爻阴位，又不在中位，象征心中迟疑，坐立不安，就像屁股上的皮肤剥去，无法坐稳一般；以致进进退退，迟滞不前。又，上卦“兑”是羊，牵羊的要诀，是跟在后面，让羊自由自在的走，如果在前面拖拉，羊就不会前进。所以，要像牵羊一般，不可争先，跟随其他的阳爻前进，才不会发生后悔的后果。不过，在决心决断小人的时刻，无论如何容易冲动，虽然听到这样的忠告，恐怕也不会相信。

“象传”说：所以迟滞不前，因为“九四”的地位不当。所以不听忠告，因为愚蠢，将听到的当作耳边风。

这一爻，说明决断小人，既不可迟疑，也不可冲动。

九五：苋陆夬夬，中行无咎。

象曰：中行无咎，中未光也。

这一“爻辞”不容易了解。“苋陆”是草名，有关陆、苋菜等多种说法；总之，是一种柔脆多汁不容易干的草。“九五”在这一卦五个阳爻的最上方，是这一卦的主爻，也是决断小人的主角。然而，与“上六”的小人接近，态度暧昧就像苋陆一般潮湿。但“九五”阳爻阳位，在上卦中央的君位，刚毅中正，有将“上六”决断的决心；又不失中庸之道，不会冲动偏激，所以不会有灾难。

“象传”进一步的解释：“九五”接近“上六”的小人，最理想的手段，是以感化的方式，使其改过迁善。以力量将其决

断，虽然没有违背中庸的原则，但毕竟没有将中庸的道理光大。

这一爻，说明决断小人须把握中庸原则。

上六：无号，终有凶。

象曰：无号之凶，终不可长也。

“上六”阴爻，是要被决断的小人，在被穷追不舍的情形下，就是大声呼号，也不会有人理会，最后难逃凶险。“象传”说：小人就是高踞在君子的头上，最后也不能长久。

这一爻，说明小人迟早会被决断。

夬卦，阐释消除邪恶的原则。过度增益，必然又会盛极而衰，小人势力再度伸长，又得将其决断。小人诡计多端，决断小人不能不戒慎恐惧，首先应有万全准备，不可妄动。应当刚柔并济，提高警觉，不可冒进。应当不畏非议，隐忍不动声色，暗中进行，把握时机，一举歼灭，以免被反击。既不可迟疑不决，也不可冲动，应有决心，审慎行动。决断小人，应把握不偏不激的中庸原则；最理想的方式，是用柔，以感化使其改过迁善。总之，小人势力，无法长久，虽得意一时，终将毁灭。

姤 邂逅相遇

☰ 乾上
☷ 巽下

姤，女壮，勿用取女。

这一卦，与夬卦是形象相反的“综卦”；夬卦是切离，姤卦是相遇。

“序卦传”说：“决必有所遇，故受之以姤；姤者遇也。”

“姤”与逅同音同意，即邂逅，意外相遇的意思。但逅是在道路上相遇，姤则是男女相遇。这一卦也是“消息卦”，代表五月。

姤卦，一阴与五阳相遇，亦即一个女人，周旋在五个男人中间，必然不守贞节；而且身体健壮，这种女人，不可以娶来做妻子。

彖曰：姤，遇也，柔遇刚也。勿用取女，不可与长也。天地相遇，品物咸章也。刚遇中正，天下大行也。姤之时义大矣哉！

姤，是相遇的意思，一个柔爻遇到五刚爻。不可以娶为妻子；是说不能长相厮守。而且以卦形来说，也是阴柔侵入阳刚的形象。不过，邂逅也不一定都恶劣，天与地相遇，各种类的物，才明显的出现；刚遇到中正的柔，刚柔相济，相辅相成，就能使其抱负大行于天下。所以，邂逅的时间意义，就太伟大了！

象曰：天下有风，姤；后以施命诰四方。

“后”是后王，即继位的天子。这一卦，上卦“乾”是天，下卦“巽”是风，当天上有风吹起时，遍及一切，与任何的物都相遇。君王应当效法这一精神，施行命令，告知四方。

姤卦本是不贞的卦，无论“卦辞”“爻辞”都不吉祥。然而，“彖传”“象传”却都往好的方向解释。这是说，世界上没有绝对的善恶，依时机与运用，恶行也有善用的一面。

初六：系于金柅，贞吉，有攸往，见凶，羸豕蹢躅。

象曰：系于金柅，柔道牵也。

姤卦的“爻辞”，多半不容易了解。“柅”是车轮的刹车。“羸”是瘦。“蹢躅”即踟蹰，徘徊不前的意思。

“初六”是在纯阳下面开始发生的阴，只要将这一个阻止，小人的势力，就无法形成。所以，象用金属制成坚固的刹车一般，要将小人制止；这样坚持正道，吉祥。如果姑息，容许小人前进，君子就会受到小人的侵害，发生凶险。然而，小人不会甘于寂寞，虽然只有一个阴爻，象一只瘦弱的猪；可是，这只猪，却不断在徘徊，等待机会，乘隙前进，君子不可严密戒备。

“象传”说：所以要用金柅系绊，是要牵制阴柔。

这一爻，说明对小人应戒备，在其势力形成之前就要严厉制止。

九二：包有鱼，无咎，不利宾。

象曰：包有鱼，义不及宾也。

“包”是茅草做的草袋，《诗经》“召南”中有“田野中有死

靠，用白茅包起。”的句子。

“九二”与“初六”密接，亦即相遇。“初六”虽然与“九四”相应，但在这一卦，相遇比相应更受重视。“九二”是阳，“初六”是阴，想要前进的“初六”，被“九二”包住，不能动转，就象用茅将鱼包起。鱼是水中的生物，属于阴，“九二”象这样用包起来的方法，使小人的祸害不会扩散，就是遇到小人，也不会带来灾难。“宾”指其他的阳爻，如果不制止，使小人与宾客接触，就难免被勾引，坠入圈套了。

这一爻，说明对小人应防止其影响的扩大，以免其他人被诱惑。

九三：臀无肤，其行次且，厉，无大咎。

象曰：其行次且，行未牵也。

臀没有皮肤，行动趑趄；在夬卦“九四”的“爻辞”中，也有同样的句子。夬卦反过来成为姤卦，夬卦的“九四”，相当于姤卦的“九三”。“九三”刚爻刚位，过于刚强，离开内卦的中位，不能中庸，以致一意追求异性。阳追求阴，这是自然的欲望，但下方的“初六”，已经与“九二”相遇；向上方寻求，“上九”又阳刚，不能相应；所以，使“九三”处在进退两难的地位，以致坐立不安，趑趄不前。不过，不能与阴柔相遇，也不会受到小人的伤害；所以说，虽然孤立无援，有危险，但不会有灾难。

“象传”说：“九三”虽然趑趄，但仍然在前进，行动没有受到牵制。

这一爻，说明即或孤立无援，也不可与人结伴。

九四：包无鱼，起凶。

象曰：无鱼之凶，远民也。

“九四”本来与“初六”相应，但“初六”遇到“九二”被阻止，不能前来。“初六”是阴，以鱼比喻，“九四”的包中没有鱼，是因为远离民众的结果。“初六”是阴柔的小人，在此指小民，远离小民，虽然不会有灾难；但相反的说，也表示自己缺乏肚量，不能包容；所以用包中无鱼比喻。在这种民心背离的情况下，要想奋起行动，就会有凶险。

这一爻，说明包容才能得到广大的支持。

九五：以杞包瓜，含章，有陨自天

象曰：九五含章，中正也。有陨自天，志不舍命也。

“杞”是杞柳，生长在河边，柔软可以编制器物。“含章”是将文采隐含于内的意思。“九五”刚健中正，在君位，是这一卦的主体，满怀正义与力量，下面即或发生少数的小人，也不会耽忧，反而能够完全将小人包容。瓜匍匐在地上，属于阴，甜美但容易腐烂，用来比喻机灵、谄媚、容易引起腐败的小人；以坚牢的柳条筐包起，比喻“九五”的品德与力量，足以防止腐败于未然。而且，阴与阳，亦即小人与君子的胜败，也有不可避免的变化常态；因而，“九五”以自己的美德，包容，冷静的防范小人扩张，当不利于小人的时机到来，小人就会象陨星意外的突然由天空坠落。

“象传”说：阴的产生，是自然的必然现象，这是天命，难以违反。所以，要坚定根除小人的意志，但不能违背自然法则，应等待时间的演变，就会象陨星坠落，超越自然，自行坠落。

这一爻，说明阴阳消长为必然的常态，不可违背，应隐忍以掌握最有利的时机。

上九：姤其角，吝，无咎。

象曰：姤其角，上穷吝也。

“角”是动物最上方的部位，而且刚硬，“上九”就象动物的角，刚强而且在这一卦的最上方。上位无位，所以“上九”孤立，虽然是在相遇的时刻，但与“初六”相距遥远，本身又刚强不肯屈就，因而难以相遇。但不与小人接触，虽然有被嘲笑为偏狭的羞辱，却没有被小人感染的顾虑，不会有灾难。象传说：因为已经到达上方的极点。自视过高，就难免会有偏狭的羞辱。

这一爻，说明严厉排斥小人，虽然偏狭，但却安全。

当决断时刻，分崩离析，人心涣散，也正是邪恶猖獗的时期；这一卦，阐释防范邪恶的法则。刚毅应当与中正结合，才能相得益彰，如果与邪恶相遇，就难免中其圈套，被其伤害，因而必须提高警觉，严密戒备，于邪恶发生之初，就应当严厉将其制止。应当采取围堵的手段，以防止邪恶的影响扩大。即或在孤立无援的困境中，也不可企图利用邪恶的力量。这样刚毅孤高的态度，虽然偏狭，但却是不被邪恶感染最安全的措施。

不过，天地间没有绝对的善恶，依时机与运用，恶行也有善用的一面，端视动机如何。因而，也应当包容，这样才能接近群众，获得广大支持，巩固基础。何况，阴阳消长，为大自然常则，难以违背，只要刚毅中正，坚定信念，伸张正义，以包容邪恶，即可防范邪恶的扩散，在时间的演变中，就可使邪恶自然而然地消匿于无形。

萃 聚集

兑上
坤下

萃，亨。王假有庙，利见大人，亨，利贞。用大牲吉，利有攸往。

序卦传说：“物相遇而后聚，故受之以萃；萃者聚也。”

前一卦是相遇；所以，这一卦是聚集。

“萃”原义是从生的草，有聚集的含义。这一卦，下卦“坤”是顺，上卦“兑”是悦，愉悦而且顺从，象征安居乐业，于是聚集。又上卦“兑”是泽，下卦“坤”是地，水在地上聚集成泽，滋润万物，为民造福，用来比喻聚集。另外，这一卦的“九五”，刚毅中正，相应的“六二”，柔顺中正，以中正聚集，相得益彰；所以，命名为“萃”，以象征万物汇萃聚集。

“假”是格、至的意思。占得这一卦，王可以进入宗庙祭祀；宗庙是祖先灵魂聚集的场所，也是子孙精神集中的所在，象征一心一德。聚集成为群众，就需要治理，否则陷入混乱；所以，出现品德高尚的伟大人物，领导群众，当然有利，才能亨通。不过，聚集应以动机纯正为条件，动机不纯正的聚集，只有造成祸乱，有害无益。聚集就能日益丰富，在祭祀祖先时，奉献大的牺牲，虽然浪费，也会吉祥。下卦“坤”是牛，象征大的牺牲。聚集使物资丰富，民心一致，就可以积极前进，从事伟大的事业了。

这一卦，可以说无往不利，但不可忘记，纯正为有利的先

决条件。

彖曰：萃，聚也；顺以说，刚中而应，故聚也。王假有庙，致孝享也。利见大人亨，聚以正也。用大牲吉，利有攸往，顺天命也。观其所聚，而天地万物之情可见矣。

萃，是聚的意思。由上下卦来看，下卦“坤”是顺，上卦“兑”是悦，象征愉悦的服从；而且“九五”刚毅中正，又与中正的“六二”相应，都有聚的含义。王可以到宗庙祭祀；是王将表达孝心的祭品，奉献祖先享受。有利于见到伟大的物，能够亨通；是说应以正当聚集。用大的牺牲，前往有利；是说当聚集丰富之后，就有力量使礼仪隆重，可以积极的从事建设，这是顺从天意的当然道理。观察天地间万物聚集的状况，就可以了解其中的真情了。

象曰：泽上于地，萃；君子以除戎器，戒不虞。

这一卦，上卦“兑”是泽，下卦“坤”是地，水聚集地上，成为泽，因而称作“萃”。但聚集愈多，愈容易发生意外的灾祸；所以，君子应当效法这一卦的精神，经常清理整備武器，以戒备不虞事件的发生。

初六：有孚不终，乃乱乃萃，若号一握为笑，勿恤，往无咎。

象曰：乃乱乃萃，其志乱也。

“初六”与“九四”阴阳相应，所以“初六”要前进，与“九四”会聚。但中间有两个阴爻阻挡，形成障碍；因而，“初六”纵然有诚意，也难有结果。然而，如果“初九”呼号求援，不被二阴诱

惑，“九四”听到，就会伸出援手，两人就可以握手言欢，破涕为笑；所以，不必担忧，果敢的前进，不会有灾祸。

这一爻，说明正当的会聚，不可意志动摇，应当坚定的向前。

六二：引吉，无咎，孚乃利用禴。

象曰：引吉无咎，中未变也。

殷代的春祭，周代的夏祭，都称作“禴”，是简单的祭祀。“六二”与“九五”阴阳相应，当然要相聚，但距离远，自己又陷在二个阴爻的包围中，必须有“九五”的援引，才能相聚，吉祥没有灾祸。而且，“六二”阴爻阴位，在下卦中位，柔顺、虚心、中正；相应的“九五”，又是阳爻阳位，在上卦中间的君位，刚健、中正、诚实；犹如春夏的祭祀，只要诚心诚意，祭祀虽然简单，神灵也会降福，“九五”必然会援引“六二”。

“象传”说：“六二”虽然在下卦的中位，但却包围在二个阴爻中间，可能受其影响，使中庸的德性发生变化。所以警告说，趁中庸的德性，还没有改变之前，立即给以援引才会吉祥，没有灾难。

这一爻，说明诚信，必然可以聚集。

六三：萃如，嗟如，无攸利，往无咎，小吝。

象曰：往无咎，上巽也。

“萃如”，是要相聚的状态，“嗟如”，是叹息的样子。“巽”在此不是卦名，是顺的意思。

“六三”是阴柔的小人，不中不正，在上方也没有应援，不得已，想与邻近会聚；可是，下面的“六二”与“九五”相应，上方的“九四”，也与“初六”相应，以致没有人与他会聚，只有叹息。

得不到任何利益。惟一的出路，是与“上六”相聚；“上六”是上卦“兑”，亦即悦的最上方的阴爻，性情柔顺，当会接受容纳；所以，前往不会有灾咎。不过，“上六”与“六三”都属于阴，同性相斥，到底不是圆满的结合，出于无奈，不得不与已在极端而且无位的阴爻，结成伴侣，多少会有羞辱的感觉。

这一爻的含义，是说身边即或有坚强有力的援助者，但如果行为不正，宁可舍弃，而与远方志同道合不得势的朋友结交，才会有利。

九四：大吉，无咎。

象曰：大吉无咎，位不当也。

“九四”阳爻阴位不正，但与君位的“九五”接近，上可与刚健中正强而有力的“九五”相聚；下可与一群阴爻相亲；亦即，手中握有一群柔顺的群众。由于这些条件的凑合，反而使地位不正的“九四”，无往不利。不过，这只限于在结果大吉的情况下，才会没有灾难；因为地位不当，动机不正，倘若结果不是大吉，仍然会有灾难。亦即，善良的结果，才可以弥补动机的不纯正。

这一爻，说明动机不纯正时，唯有使结果尽善尽美，才会吉祥。《易经》并不限定为动机主义，最后的定论，仍然要看结果。

九五：萃有位，无咎。匪孚，元永贞，悔亡。

象曰：萃有位，志未光也。

“九五”刚毅、中正，在君位，以德使天下聚集在他的统治之下，当然不会有灾难。但如果天下仍然不能信任，自己就要以至善的作为，永久坚贞的德性来感化，必然可使后悔消除于

未然。“象传”说：所以天下仍然不信任，是因为自己的志向，还不够光大的缘故。

《论语》“季氏篇”中，孔子说：“远方的人不服时，就要致力于文教的德政，以使他们前来归顺。”亦即，人望如果不能服众，必须以德行来号召，才能使万民归心。

这一爻，强调以德服众的重要性。

上六：齎咨涕洟，无咎。

象曰：齎咨涕洟，未安上也。

“齎咨”，是悲伤的怨声；“涕”是流眼泪，“洟”是流鼻涕。“上六”已是萃卦的终结，柔弱又没有地位，想要使同志聚集，也没有人追随，因而悲伤，叹息涕泣。“象传”说：这是因为高高在上，孤立无援，以致不能心安。然而，在悲痛中应当反省，为什么会孤立无援，才不会发生灾咎；否则，怎么会不发生灾难呢？

这一爻，说明在被群众遗弃时，应当反省，不可怨天尤人。

萃卦，阐释群体的结合法则。相遇而志同道合，相聚结合成群体，力量集中，就能为共同福祉积极作为，富足强大，安和乐利，开创光明。但动机必须纯正，否则成为暴力。首段必须中庸，柔和适度，才能保持和谐。必须有英明的领袖，才能意志集中，步调一致，有效发挥群体力量，为全民造福。正当的结合，不必迟疑，坚定意志，必然排除障碍，达到结合的目的。结合应以诚信为本，才能互助合作，精诚团结。不正当的结合，必然被唾弃，宁可与不得志的同志结合，前途才有光明。不正当的结合，也惟有一切作为的最后结果，能够至善，才不会有凶险，身为领袖，应当刚毅中正，至善坚贞，以德服人，才能使人心悦诚服，孤高必然失去群众，应当警惕与反省。

升 上升

坤上
巽下

升，元亨，用见大人，勿恤，南征吉。

一卦，与萃卦是形象相反的“综卦”，聚集是消极的结合力量，升进则是积极的有所作为，两卦相反相成。

“序卦传”说：“聚而上者，谓之升，故受之以升。”

“升”即昇，上升的意思。升卦来自解卦䷧䷧，解卦的“六三”上升，与“九四”交换，就成为升卦。上升本身就有通达的含意，加以下卦“巽”与上卦“坤”都是顺，因而，在上升的过程中顺利，不会有任何阻碍。又，“九二”刚爻，在下卦居中，又与“六五”相应，也是非常亨通的形象。以“九二”刚毅，中庸的德性，必然能够得到伟大的人物的援引，勿须耽忧。南方是人自然面对的方位，也相当于上方，会见伟大的人物，就要往上方前进，所以说，往南方走吉祥。

彖曰：柔以时升，巽而顺，刚中而应，是以大亨。用见大人，勿恤；有庆也。南征吉，志行也。

这一卦，是解卦的“六三”柔爻，得到机会上升，成为升卦，无论由上下卦的性格，以及整体的卦形来说，都是非常亨通的形象。可以会见伟大的人物，勿须担忧；是说会有吉庆。向南方前进吉祥；是说要将自己的志向，行于天下。

象曰：地中生木，升；君子以顺德，积小以高大。

这一卦，上卦“坤”是地，下卦“巽”是木，地里生出树木，不断的长大升高。树木时时刻刻都在生长，如果停止生长，就枯死；君子也应当效法这一精神，谨慎自己的德性，不断进修，由小处着手，累积成高大。

初六：允升，大吉。

象曰：允升大吉，上合志也。

“允”是信、诚。“初六”阴爻柔顺，在最下位，是下卦“巽”的主爻。巽卦是顺，在上升时，柔顺的“初六”，靠自己的力量，不能上升，只能追随上面近接的两个阳爻，就能跟着上升，非常吉祥。“象传”所说的“上”，即指上方的这两个阳爻，与“初六”志同道合，可以追随上进。

这一爻，说明在升进中，应追随志同道合的前辈，才会顺利。

九二：孚乃利用禴，无咎。

象曰：九二之孚，有喜也。

这一“爻辞”，与萃卦的“六二”相同。萃卦的“六二”，柔顺中庸，与刚健中庸的“九五”相应；这一卦，刚中的“九二”与柔中的“六五”相应，也同样的与人神相互感应的情形相似。对神只要诚心诚意，简单的祭祀，也能获得保佑，不会有灾难。所以“象传”说：由于“九二”的诚意，会有喜庆。

这一爻，说明在升进中，必须有诚信，不必拘泥于形式。

九三：升虚邑。

象曰：升虚邑，无所疑也。

“虚邑”，是无人的村落。阳爻的中央充实，阴爻的中央空

虚，上卦“坤”全部是阴爻，所以空虚；坤卦又是地，因而用空虚无人的村落比拟。“九三”刚毅，一心升进，前方又是空虚无人的村落，没有任何疑虑，可以放心大胆的前进。

这一爻，说明是进应当勇往向前。

六四：王用亨于岐山，吉无咎。

象曰：王用亨于岐山，顺事也。

随卦“上六”的“爻辞”说：“王用亨于西山。”西山即岐山，位置在周国首都的西方，亨通享，“亨”是祭祀。古来的注释家，许多人都说，随卦的“上六”与这一爻，是指周文王逃避夷狄侵略，移住到岐山下。

古代的祭祀，依阶级划分，帝王祭天地，诸侯祭山川。“四”是诸侯的位置；但王这一称谓，并不限于帝王，诸侯也称王。“六四”柔顺得正，可以顺利的升进，就像君王升岐山祭祀，吉祥，没有灾难。因为祭祀必然诚心诚意，只要诚心诚意，任何事都可以成功；所以，在升卦中也以祭祀比喻。“象传”说：祭祀是应当的事，顺着应当做的事去做，必然吉祥，没有灾难。

这一爻，说明应顺从正当的途径升进。

六五：贞吉，升阶。

象曰：贞吉升阶，大得志也。

“六五”阴爻阳位，本来并不适当，但与下方的“九二”相应，得到刚毅有力的人辅助，就能登上君位。不过“六五”本身柔弱，必须坚守正道，才能吉祥。阶梯便于攀登，所以“六五”能够顺利登上王座。

这一爻，说明用贤，得到有力的辅助，就可以顺利升进。

上六：冥升，利于不息之贞。

象曰：冥升在上，消不富也。

“冥”是昏昧的意思。“上六”阴爻，柔弱无力，又上升到了极点，已经头昏目眩，摇摇欲坠。所以，必须不停的坚持正道，才会有利。象传说：盲目上升到极点，消耗过度，力量已经不足。

这一爻，告诫升进必须有节制，否则后力不继。

升卦，阐释升进的原则。建立群众基础，得到人民拥护，就可以施展抱负，向前升进。升进应追随前人的足迹，作为借镜，才会顺利。而且应有诚意，才能得到支持。升进为积极的有所作为，应当勇往向前，不必疑虑。但方向必须正当，任用贤能，依循众人所期待的方向前进，必然不会有阻力。更应当有目标，知道节制，盲目冒进，将无以为继。

穷困

☱ 兑上
☵ 坎下

困，亨，贞，大人吉，无咎，有言不信。

“序卦传”说：“升而不已，必困；故受之以困。”

“困”是穷困，进退不得的时刻。这一卦，下卦“坎”阴多阳少，是“阳卦”；上卦“兑”，阳多阴少，是“阴卦”，象征阳被阴掩蔽。又，“九二”的阳爻，被“初六”“六三”的阴爻掩蔽；“九三”“九四”的阳爻，也被“上六”的阴爻掩蔽；象征君子被小人穷困，所以称作困卦。

再以卦的性格来说，下卦“坎”是险，上卦“兑”是悦，象征陷身于穷困之中，仍然自得其乐，必然是能坚守自己的原则，贯彻自己的理想，所以通达。象这样坚守正道，惟有伟大的人物，才能做到；因而吉祥，没有灾难。不过，虽然能够安于穷困，坚守原则，但被小人掩蔽，所说的话，不会有人相信，应当隐忍，保持沈默。

彖曰：困，刚揜也。险以说，困而不失其所亨；其唯君子乎？贞大人吉，以刚中也。有言不信，尚口乃穷也。

“揜”是掩的意思。穷困，因为刚健被掩蔽。陷身于危险中，仍然快乐；是在穷困中，仍然不放弃贯彻理想，这不是唯有君子，才能够做到这一地步吗？坚守正道，伟大的人物吉祥；

因为“九二”与“九五”都是刚爻，而且在中位，有刚毅中庸的德性。说话不会有人相信；因为多言巧辩，无补实际，不会有人相信，反而使自己更加穷困，所以，应当隐忍沈默。

象曰：泽无水，困；君子以致命遂志。

这一卦，上卦“坎”是泽，下卦“兑”是水，泽中的水，漏到下面，泽中缺水，因而穷困。君子应当效法这一精神，在穷困中，就要不惜牺牲生命，以达成理想。《论语》“子张篇”中说：“士见危致命。”就是这一意义。

初六：臀困于株木，入于幽谷，三岁不覿。

象曰：入于幽谷，幽不明也。

困卦的“爻辞”，也理解困难，只能由比拟的具体形象中去把握。“株木”是树砍掉后留下的树桩，“覿”是见的意义。“初六”是阴柔的小人，在下卦“坎”，亦即险的最底下，穷困已极。臀部是身体的最下方；所以，用坐在树桩上，臀部不舒服，难以长久忍受，坐不安稳来比喻。“初六”在险的最底下，黑暗，像是进入了昏暗的深谷中，三年也走不出来，见不到光亮，以象征穷困到了极点，也兼有智慧不明，本身昏庸的意思。

这一爻，说明在穷困中，必须明智，极端隐忍，不可浮躁。

九二：困于酒食，朱紱方来，利用亨祀，征凶，无咎。

象曰：困于酒食，中有庆也。

“朱紱”与《诗经》“小雅·斯干”中的“朱芾斯皇”相同，是君王朱色遮蔽膝部的服饰。

困卦中，也有好的意味的穷困，就象宴会中，酒菜过于丰

盛，也会造成困扰。“九二”刚毅中庸，品德身外都相当高贵。但位不正，难免会有穷困。不过，不是不足，而是被过多困扰。服饰代表阶级，朱色的蔽膝，刚刚来到；亦即意外获得高贵的地位，又锦上添花，就像宴席中酒菜过于丰盛，以致苦恼。过度丰盛的酒菜，只适合于祭祀，平时享用，过于招摇，就会凶险，应当谨守本分，才会没有灾难。

“象传”说：被酒食困扰，但“九二”刚毅中庸，会意外获得吉庆。

通常“二”与“五”阴阳相应，才是吉利的象征；但在小畜卦与困卦，由于阳被阴克制，同是阳爻时，才能志同道合，表示吉利。

这一爻，说明过度丰富也会造成困扰，也有得意不可忘形的含意。

六三：困于石，据于蒺藜，入于其宫，不见其妻，凶。

象曰：据于蒺藜，乘刚也。入于其宫，不见其妻，不祥也。

“六三”阴柔，是小人，不中不正，难安于位，想前进但有象巨石般的“九四”阻挡，又无力突破；想后退，也有像多刺蒺藜般的“九二”断后，难以安稳，不得已，转回家去，又看不到妻子。“妻”指应当相应的“上六”；但“六三”与“上六”都是阴爻，同性相斥，终于找不到安身的场所，所以凶险。

“系辞传”解释这一“爻辞”说：“不应当穷困而穷困，名声必然受羞辱；不应当占据却占据，自身必然危险；既羞辱又危险，死期就要到来，又怎么能见得到妻子呢？”由此可见，不中不正，企图微幸安逸的小人，必然会陷入凶险中。

这一爻，说明徽幸妄进，造成穷困。

九四：来徐徐，困于金车，吝，有终。

象曰：来徐徐，志在下也，虽不当位，有与也。

“九四”与“初六”相应，“初六”陷在幽谷中，以“九四”的立场，应当加以援救；可是，“九四”的地位不正，力量不足，中间又有“九二”的铁车妨碍，以致援救行动迟缓，不得不徐徐进行。

“九二”是刚爻，相当于金属，下卦“坎”，依“说卦传”的解释，象征轮，所以说“金车”。“九四”援救“初六”，行动迟缓，虽然是羞辱，但邪不胜正，最后仍然能够排除“九二”的阻碍，达到目的。

“象传”说：徐徐而来，是说“九四”志在援救下方的“初六”，虽然“九四”的地位不正，但与“初六”有相应的关系，最后能够达到目的。

这一爻，说明解救穷困，不可操之过急，应当量力，审慎行动。

九五：劓刖，困于赤绂，乃徐有说，利用祭祀。

象曰：劓刖，志未得也。乃徐有说，以中直也。利用祭祀，受福也。

“劓”是削鼻，“刖”是砍脚的刑罚。“赤绂”即朱绂，垂在前面遮膝的服饰，依《说文》，朱是天子的颜色，亦是诸侯的颜色。困卦，正当阳被阴穷困的时刻，“九五”的阳爻，被“上六”与“六三”的阴爻包围，困在当中，就像被“上六”削去鼻子，又被“六三”砍掉脚。但阳的君子，被阴的小人如此折磨，并非穷困，反而会更加惕励奋发；倒是被小人怀柔，赠以高的爵位，穿上红

色的遮膝，才是真正的被穷困。不过，“九五”刚毅中正，又是上卦“兑”，亦即悦的一部分，坚持原则，经过时间的考验，终有一天，会徐徐得到喜悦的结果。“九二”与“九五”，都用祭祀有利比拟，因为“九二”与“九五”，虽然同是阳，不能相应，但双方都有诚意，就能相当于人与神的关系。

“象传”说：削鼻砍脚，因为“九五”还不得志。徐徐喜悦；由于“九五”中正刚直。用于祭祀有利；是说象祭祀般诚心诚意，就可得到神的降福。

这一爻，说明要有经得起考验的坚定意志。

上六：困于葛藟，于臲臲，曰动悔。有悔，征吉。

象曰：困于葛藟，未当也。动悔，有悔吉，行也。

“葛藟”，是葛与蔓，攀附缠绕的蔓生植物，“臲臲”，是动摇的危险场所。“上六”是阴柔的小人，穷困到极点，就象被葛蔓缠绕，无法挣脱，陷入动摇不安的险地。这时，采取行动，就会后悔，但如果能够悔改，前进仍然吉祥。

“象传”说：困于葛蔓；由于行动不正当。行动会后悔，能够悔改吉祥，因为已经在困卦的最上位，再向前进，就可以走出困卦了。

这一爻，说明解除穷困，手段不正当，反而愈陷愈深，必须及时反省。

困卦，阐释应对穷困的原则。升进到极度，又陷于穷困，《易经》反复不断在阴阳相互消长中进行。当陷入穷困中，往往难以忍受，必须明智，坚持原则，极端隐忍，不可浮躁。过度衰弱，固然陷入穷困，但过度富强，同样的也会陷入穷困，必须

警惕，不可得意忘形。升进，应有节制，微幸妄进，必然陷入穷困。解除穷困，必须审慎，徐图突破，不可操之过急。穷困反而促使惕励奋发，被怀柔穷困，容易迷失，最为可怕，必须坚持刚毅中正的原则，经得起考验。以不正当的手段解除穷困，反正愈陷愈深，必须及时反省，才能突破。

井

水井
用賢

䷯ 坎上
巽下

井，改邑不改井，无丧无得，往来井井。汔至，亦未繙井，羸其瓶，凶。

井卦，是与困卦卦形象完全相反的“综卦”，困与养，一反一正。

“序卦传”说：“困乎上者必反下，故受之以井。”

井字的篆书，中间有一点，井是井框，中间的一点是吊桶，井又有围的意思。《孟子》说到古时的井田法，方一里的田，画分成井字形的九等分，四周的八分是私田，中间是公地及宅地，并且掘井共用。《司马法》中说，四处井田合成一邑。全村的人，都到井边汲水，形成交易场所，所以说市井。井在古代人的生活中，占有非常重要的地位。“井井”，是洁净不渝，“汔”与几同，几乎的意思。“繙”即绞，汲水用的绳。“羸”是累，阻扰及失败的意思。

这一卦，上卦“坎”是水，下卦“巽”是人，水桶进入于井中汲水，所以象征井。村落可能有变迁，但井不会变动，人们来来往往汲水，而井水则依然洁净不变。当汲水的瓦瓶，几乎到达水面时，因为吊绳没有完全伸开，以致阻扰，使瓦瓶翻覆破裂，所以凶险。亦即，用贤的道理永远不变，用贤无功也不会有过，人事管道，应畅通无阻，造福人民的工具，不可毁弃；引伸为处理事务，应当遵循过去的成例，不可以任意变更，这样，

就是没有功，也没有过，进退就不会有改变。另一方面，也应当谨慎小心，贯彻始终，不可功亏一篑。

彖曰：巽乎水而上水，井；井养而不穷也。改邑不改井，乃以刚中也。汔至亦未繙井，未有功也。羸其瓶，是以凶也。

上卦“坎”是水，下卦“巽”是人，进入水中，将水汲上，所以说井；井以水养人，而汲之不尽。村邑改变，而井不改变，因为“九二”与“九五”都是刚爻，在上下卦的中位，刚毅中庸而不变。几乎到达水面，吊绳没有伸开；是说功败垂成，徒劳无功。水瓶翻覆破裂，所以有凶险。

象曰：木上有水，井；君子以劳民劝相。

下卦“巽”是木，上卦“坎”是水，以木桶汲水，所以是井。一说，树木由根部汲取水分，到达末梢，与井的作用相似；或者是以木制的水车取水；总之，是辛苦的由井中汲水，以养活人的意思。君子应当效法这一精神，鼓励人民勤劳，并相互劝勉协助，以维持并改善生活。

初六：井泥不食，旧井无禽。

象曰：井泥不食，下也。旧井无禽，时舍也。

“禽”即擒，是猎获，有获得的意思；又解作禽兽，或水栖动物。

在这一卦，刚爻象征井水涌出，往上升进，吉祥。“初六”是阴爻，在最下位；所以，相当于井底的泥沙。井中只有泥沙，没有水，当然不能供给饮水，象这种旧井，不能获得水，或是没有水栖动物，也解作没有禽兽来饮水。

“象传”说：井中有泥，不能饮，是指“六”在最下方。旧井不能获得水，因为时间的演变，被舍弃了。

这一爻，说明不合时宜的人，将被淘汰。

九二：井谷射鲋，瓮敝漏。

象曰：井谷射鲋，无与也。

“谷”字是一半水与口字组成，水的出口的意思。“鲋”是鲫鱼，也说是虾蟆。“九二”刚毅中庸，象征涌出的水，可是，与上卦的“九五”不相应，而与下面的“初六”阴爻邻接，以致井水漏失，不能上升，残留在井底的水，只能供鲫鱼等小鱼生存，就象漏水的破瓦甕，失去了效用。

“象传”说：这是有贤人在野，但上方没有援引，无法升进，“与”是应援的意思。

这一爻，说明野有遗贤。

九三：井渫不食，为我心恻，可用汲，王明，并受其福。

象曰：井渫不食，行恻也。求王明，受福也。

“渫”是将井中的泥沙挖出，使井水清洁。“九三”阳爻阳位得正，在下卦的最上位，不是井底的泥沙，已是清冽的水，但不能饮用，未免可惜。这是可以汲取饮用的水，犹如有贤士在野，却没人能用他，明智的君王，就应当将这些贤士，提拔任用，无论对君王，对贤士，都是幸福。“象传”中的行恻，是说行人都觉得惋惜的意思。

这一爻，说明应当求贤，发掘人才。

六四：井甃，无咎。

象曰：井甃无咎，修井也。

“甃”是修理井的内壁。“脩”即修。“六四”阴爻阴位得正，但柔弱无力，不能大量供水，这是因为正在修理井壁，不久就可以修好，不会有灾难。亦即自己应当进修，充实自己，不会没有出头之日。

这一爻，说明贤者应进修充实，以等待时机。

九五：井冽，寒泉食。

象曰：寒泉之食，中正也。

“冽”是洁。“九五”刚毅，表示水大量涌出；而且中正，象征井圆满的供应饮水的功能，使人人都有清洁冰冷的泉水可饮。亦即，具备刚毅中正的德性，能普遍施惠给众人。

这一爻，说明应当使贤人为全民造福。

上六：井收勿幕，有孚元吉。

象曰：元吉在上，大成也。

“收”是汲取，“幕”是盖子。“上六”是井卦的最上位，象征由井中将水取上来，到达最上位，使井的功能，完全发挥。井水既然汲取不尽，就勿须加盖，以开放给众人使用。然而，必须可靠，确实能够源源不绝的供水，给人以最大的便利；亦即，当人在最高位时，就应当始终诚心诚意的为人民服务，才是最大的善行，也是最大的吉祥。

通常上位无位，“五”才是尊位；但井的性质不同，以上位为尊位，可见《易经》的原则并非固定不变。

这一爻，说明当贤者在位时，应当为民服务。

井卦，阐释用贤的道理。当在穷困中，就必须起用贤能，

方足以振弊起衰。贤能被遗弃在民间，是莫大的人才浪费，但却往往人事管道阻塞，以致不能任用；因而，当政者必须时刻留意发掘人才，蔚为国用，以造福全民。而贤能的人，也应当诚心诚意，不断进修，充实力量，以服务人民为己志；否则，也会因不合时宜而被淘汰。

革 变革 改革

䷰ 兑上
离下

革，己日乃孚，元亨利贞，悔亡。

“序卦传”说：“井道不可不革，故受之以革。”

“革”原义是皮革，兽皮经过加工，制造成柔软的皮革，含有改革，变革的意思。这一卦，上卦“兑”是泽，下卦“离”是火，兽皮在水中浸，在火上烤，制成皮革。又下卦的形状象是灶；上卦的形状象是被烘烤的皮，两个阳爻是皮的坚实部分，上面的一个阴爻，象是要除去的毛及松软的部分。制成的革，使原来的兽皮面目一新，而内在的实质，却没有改变；亦即，王朝可以变换，风俗习惯、文物制度，可以改革，但治国的根本原则，不会改变。

“己日”的解释，众说纷纭，但由蛊卦的“先甲三日”，巽卦的“后庚三日”等例子推断，当是指十干的己。在十干中，己日已经越过中央，是盛极而衰必须变革的时刻；所以，己日有变革之日的含义。

变革，要在必须变革的时刻，采取行动，才能得到群众的信赖与支持。这一卦，内卦“离”是明，外卦“兑”是悦，象征明智使人悦服，所以具备元始、亨通、祥和、坚贞的德性。但变革是非常行动，当然会随着发生一些后悔事件；可是，具备以上四项德性，就可以使后悔消除于未然。亦即，在实施变革时，动机必须纯正，行动必须正当，必会得到群众的信赖与悦服，

变革的意图，才能圆满实现；一些难以避免的后悔，也可以消除；否则一切落空，只有后悔。

彖曰：革，水火相息，二女同居，其志不相得，曰革。已日乃孚；革而信之。文明以说，大亨以正，革而当，其悔乃亡。天地革而四时成，汤武革命，顺乎天而应乎人，革之时大矣哉！

革卦，由卦形来说，上卦“兑”是泽，有水；下卦“离”是火，水浇到火上，一旦熄灭，又会重新燃起，是变革的形象。又，上卦“兑”是少女，下卦“离”是中女，两个女人同住在一起，意见彼此冲突。这一点，与睽卦相似；不过，睽卦是两人分离，这一卦则彼此不能相让，终于发生家庭革命。当变革的时机成熟，才能得到群众的信赖。改革者，应以下卦“离”的文明德性，使群众悦服，改革的意图，才能够大有亨通，使一切步入正道。改革的方式，必须正当，才能将后悔消除。一切的改革，应当依循大自然的法则进行，天地由变革形成四季变化，作育万物；殷汤王，周武王革命，依顺天时，因应民心，是势所必然的行动；这一卦所显示的时间因素的重要性，就太大了！

以上“顺天应人”这句话，成为后世革命常用的口号。大体上，儒家对革命，持肯定态度，孔子虽然没有明确的说明，但孟子则明快的说：“天子受天命而成为天子，但天命的有无，则显示在民心的向背，违反民心的天子，就丧失了天命，必然被民心所归的新受命者打倒。”

象曰：泽中有火，革；君子以治历明时。

“历”与曆同。这一卦，上卦“兑”是泽，下卦“离”是火，泽中有火，水盛大，使火熄灭；火盛大，使水蒸发消失；相克相

生,产生变革的现象。君子应当效法这一精神,制定历法,以明确显示季节变化,使人民据以耕种作息。

古代,以农业为立国根本,特别重视历法,颁布历法,成为帝王的重要责任,改朝换代,往往重新颁布历法;所以,革命也称作改换正朔。

初九: 巩用黄牛之革。

象曰: 巩用黄牛,不可以有为也。

“**巩**”是用皮革捆扎,固的意思。“初九”在卦的最下位,与上方的“九四”,又不相应;因而,不能积极有所作为,但可以巩固防卫自己;因而,以使用黄牛的革来巩固,作为比喻。黄是中色,有中庸的德性,牛有顺从的德性;亦即,应以中庸、顺从的德性,巩固自己,不可以冒进,变革必须极端慎重。

这一爻,说明变革必须先巩固自己。

六二: 己日乃革之,征吉,无咎。

象曰: 己日革之,行有嘉也。

“六二”柔顺中正,是下卦的主爻。下卦“离”是明;所以,“六二”具备文明的德性,成为改革的主体,又有“九五”应援,可以发动改革。但改革必须时机成熟,要等待盛极而衰,腐败已经显露的时刻,才能发动改革;这时,前进吉祥,不会有灾难。

这一爻,说明改革必须时机成熟。

九三: 征凶,贞厉,革言三就,有孚。

象曰: 革言三就,又何之矣。

“革言三就”,不容易了解。一说,变革必须慎重,须再三

经过讨论，三次意见一致，认为可行，才能行动；一说，是指武昌革命成功之后，并不立即实施政令，先宽恕箕子等，采取三项安抚措施。在此处，采用前者的说法。

“九三”刚爻刚位，过于刚强，又离开中位，到达下卦的最上位，表示操之过急；这时前进，即或行动正当，也有危险。然而，位置正在上下卦的分离处，以时机来说，又必须采取行动；因而，经过再三详细审议，意见一致时，再采取行动，这样才能得到群众的信赖，获得成功。

“象传”说：因为已经没有其他的途径可走，不得不采取变革行动。

这一爻，说明变革即或势在必行，也应极端谨慎，再三考虑。

九四：悔亡，有孚改命，吉。

象曰：改命之吉，信志也。

“九四”阳爻阴位不正，所以有后悔。但在时间上，变革已经超过一半，上卦的“水”与下卦的“火”，由势均力敌，走向逆转的边缘，正当天命转变的时刻；而且，“九四”阳爻阴位，象征刚柔兼备，既不畏怯，亦不妄进，正是改革家的性格；所以，想像中的后悔消失。然而仍然需要得到群众的信赖与支持，然后行动，才会吉祥。

这一爻，说明改革者的性格、时间因素，以及首先赢得群众信赖的重要性。

九五：大人虎变，未占有孚。

象曰：大人虎变，其文炳也。

“变”指野兽夏季脱毛，色彩浅，到冬季，毛变厚，光泽美

丽。“文”是斑纹、文采。“光”是光辉。

“九五”阳刚中正，在君位，是革卦的主体，相当于伟大的人物。当从事应革之前，领导变革的伟大人物，必须自己先行改革，然后改革周围的人，最后推广于天下，改革才能成功。而且，改革并非修补装饰，而是要彻底使其面目一新，就像老虎的斑纹，到了秋天，变得光泽鲜明。老虎在野兽中，最有威严，相当于伟大人物，所以用虎比拟。“不过，改革虽然可以成功，但先决条件，应当在没有占卜吉凶之前，先得到群众的信赖与支持。

这一爻，说明变革必须彻底，而非修饰，并且再三强调，必须得群众的信赖与支持。

上六：君子豹变，小人革面，征凶，居贞吉。

象曰：君子豹变，其文蔚也。小人革面，顺以从君也。

君子比大人低一级，豹也比虎的光采次一等。“蔚”同郁，繁盛但不显明，比炳也稍差。

“上六”是革卦的极点，表示改革已经完成。在这时候，君子应当随着时代的演进，继续革新自己，致力于新的文化建设，就象豹的斑纹，随着季节，变成鲜艳光彩。庶民也应革除邪恶，善良温顺的追随领导，才能享受改革的成果。当改革完成之后，不可再采取积极行动，应当使群众有喘息休养的期间，以适应新的生活；所以说，前进有凶险，安静无所作为，才正当而且吉祥。

另一解释，说君子受到圣王的感召，由心中改变气质，象豹的斑纹变化，显示在外；但一般群众，不可能由心中改变，人性本来善良，只要表面改变，能够服从，就可以了。如果对群

众过分要求，反而凶险，只要固守正道，就会吉祥。

实际上，“君子豹变”这句话，含有以上两种意义。

这一爻，说明变革成功以后，上下应当洗面革心，并且与民休息，以适应新的生活。

革卦，阐释变革的原则。盛极而衰，当腐败迹象已经显露，就必须采取变革的非常行动，但一切文物制度可以变革，根本原则却不会改变。变革的原则，首先应巩固自己，并且等待时机成熟，当势在必行，然后发动，顺天应民，始可得到群众的信任与支持。而且，变革为非常行动，需要极端慎重，不可急功好利。领导变革，必须诚信，动机纯正，手段正当，刚柔并济，既不畏怯，也不妄进，把握中庸原则。变革并非修饰，而应彻底革新，以身作则，推广及于大众。变革成功之后，上下即应革心洗面，而且与民休息，以适应新的生活。

鼎

器
養
賢

离上
巽下

鼎，元吉亨。

鼎卦的卦形，与革卦完全相反，彼此是“综卦”，革是去旧，目的是更新，相反相成。

“序卦传”说：“革物者莫若鼎，故受之以鼎。”

“鼎”是煮食物的器具，一切生硬的物，经过鼎煮熟，都会变软，有更新的作用。又，鼎卦的卦形，也像鼎，“初爻”像鼎的脚，“五爻”像鼎的耳。另外，下卦“巽”是木，上卦“离”是火，也象征燃木煮物的鼎。鼎不但是煮食物的器具，古代也将鼎看做代表君王权威的宝物；也是祭器；与供养贤士的器皿。鼎上的花纹，有镇邪的作用，有时也将法律条文，刻在鼎上，以显示法律的庄严。改朝换代后，新登位的君王，第一件工作，就是铸鼎，颁订法律，以象征新时代的开始，并表示吉祥；所以，朝代改变，称作鼎革。这一卦，来自巽卦䷸。巽卦的“六四”与“九五”交换，成为鼎卦，是柔爻上升到“五”位，与下卦的“九二”相应，成为良好的卦形，所以大有亨通；象征贤士会被君王赏识，达到愿望。

彖曰：鼎，象也。以木巽火，亨饪也。圣人亨以享上帝，而大亨以养圣贤。巽而耳目聪明，柔进而上行，得中而应乎刚，是以元亨。

鼎卦，是卦的形状象鼎。下卦“巽”是木、人，上卦“离”是火，木放入火内烹饪，所以是鼎。圣王用鼎烹饪，以祭祀天帝；大量烹饪食物，以供养圣人、贤人。又，内卦“巽”是顺，外卦“离”是目、明，“六五”相当于鼎的耳目；象征内心顺从，耳目聪明。鼎卦来自巽卦䷸， “六四”柔爻升进到“五”，占有中位，又与下卦的“九二”相应，成为良好的卦形，所以大有亨通。

象曰：木上有火，鼎；君子以正位凝命。

“凝”是聚，成的意思。这一卦，上卦是火，下卦是木，木上面有火，是烹饪的形象，称作鼎。鼎的形状，端正稳重，君子应当效法这一精神，以端正稳重的态度，凝聚完成天赋予的使命。

初六：鼎颠趾，利出否，得妾以其子，无咎。

象曰：鼎颠趾，未悖也。利出否，以从贵也。

“否”是臧否的否，恶、失的意思。“初六”在鼎卦的最下位，相当于鼎的脚，“初六”与上卦的“九四”相应，以致鼎脚向上，因而翻倒。本来不应当是好现象，但“初六”是卦的开始，鼎还没有开始煮食物，鼎翻倒，先将鼎中残留的渣滓污物倒出，反而有利。譬如讨妾，会引起家庭纠纷，本来不是好事，但如果讨妾生了儿子，有了后嗣，又另当别论。所以，不会有灾难。

“象传”说：鼎颠倒，反而有利于污物倒出，以去旧布新，追随上卦“九四”的贵人，并不违背常理。

这一爻，说明养贤是为了储备人才，以除旧布新。

九二：鼎有实，我仇有疾，不我能即，吉。

象曰：鼎有实，慎所之也。我仇有疾，终无尤。

也。

“九二”阳爻，有充实的含义，又在下卦的中位，是鼎中装满食物的象征。“仇”指“初六”，阴阳本来应当相互吸引，但“初六”阴爻阳位不正，所以说染有疾病；“九二”惧怕传染，因而仇视。而且，“九二”刚毅中正，“初六”是小人，也不应接近。

“象传”说：鼎中充实，是说本身有才能，但对进行的方向，仍然要谨慎。自己的仇人有恶疾，只要坚守正道，就不会被感染，最后不会有怨尤。

这一爻，说明养贤，应排斥小人。

九三：鼎耳革，其行塞，雉膏不食，方雨亏悔，终吉。

象曰：鼎耳革，失其义也。

“革”有去的意思，“方”与将同。“九三”相当于鼎的腹部，阳爻充实，如同鼎中装满食物，但刚爻刚位，又离开中位，过于刚强，与相当于鼎耳的“六五”，并不相应，就像鼎失去了耳，所以用革字；因为“九三”在上下卦的交接处，也有正当变革时刻的含意。鼎没有耳，拿起来不方便，所以行动阻塞，象征人才没有出路。“雉”是山鸡，脂肪的味道最美，古时有用腊山鸡作陪鼎，亦即副菜的礼节。上卦“离”是鸟，所以用雉比喻。吃不到用山鸡做的美肴，是说得不到君王“六五”的爵禄。虽然遭遇如此，但“九三”得正，只要坚守正道，将来会与“六五”的君王，肝胆相照，有发挥抱负的一天。“九三”是阳爻，“六五”是阴爻，阴阳相和成为雨，可使上卦“离”的火亏损，预料中的后悔，可以消除，最后仍然吉祥。“象传”说：由于“九三”与“六

五”不相应，以致失去彼此了解的正当途径。

这一爻，说明贤能不被重用时，应坚守正道，终有出头的时局。

九四：鼎折足，覆公餗，其形渥，凶。

象四：覆公餗，信如何也。

“餗”是用八珍煮成的米羹。“形渥”，一说是刑戮，重刑的意思，但与上两句的意义，似乎不连贯。一说，是湿淋淋的意思。

“九四”与下卦的“初六”相应，但“初六”是阴柔的小人。“九四”将重要的工作，交给“初六”，必然成事不足，败事有余。就像折断鼎足，打翻了王公的美食，弄成湿淋淋。“系辞传”引用这一“爻辞”说：“才能薄弱，而地位尊贵，欠缺智慧，而图谋大事，能力不足，而职责重大，就很少不会有灾祸了。”亦即，当才能不足以担当大任时，必然凶险。“象传”说：这不是信任与否，而是才能是否足以胜任的问题。

这一爻，说明应知人善用，小人不可以担当重任。

六五：鼎黄耳金铉，利贞。

象曰：鼎黄耳，中以为实也。

“铉”是鼎耳上的吊环。由卦形看，“六五”相当于鼎耳。“黄”是中色，“五”在上卦的中位，所以说黄金的耳。“金铉”，是坚固的金属的环，指“九二”。“六五”阴爻，本身中虚，与“九二”刚爻相应，“九二”前来会合，就相当于有了黄金耳，坚固的环的鼎。在这样有利的条件下，只要坚守正道，当然有利。

“象传”说：“六五”虽然中虚，但有中庸的德性，使其得以充实。

这一爻，说明刚毅的臣，得到明智的君，才能相得益彰。

上九：鼎玉铉，大吉，无不利。

象曰：玉铉在上，刚柔节也。

“上九”在鼎卦的最上方，相当于鼎耳的环。“上九”阳爻阴位，刚柔得到调节，就像坚硬又温暖的玉，刚毅而又不失温情，当然大吉，无往不利。

这一爻，说明刚柔兼备，无往不利。

鼎卦，阐释养贤的道理。变革必须储备人才，起用贤能，方能除旧布新。拔擢人才，必须知人善用，小人成事不足，败事有余，不足以担当重任，必须排除，任用不当，必然招致灾祸。贤能没有被重用，不可心灰意懒，坚守正道，终久必有施展抱负的一天。明智的君王，刚毅的臣下，必然相得益彰，惟有刚柔相济，才能无往不利。

震

震动
戒惧

䷲ 震上
䷲ 震下

震，亨。震来虩虩，笑言哑哑。震惊百里，不丧匕鬯。

“序卦传”说：“主器者，莫若长子，故受之以震；震者动也。”前一卦，“鼎”是祭器；祭祀祖先，应由长子担任；所以，震卦象征长子，含义是动。

“虩虩”是壁虎，引伸为恐惧。“哑哑”是笑声。“匕”是匙。“鬯”是黍米酒，浸泡郁金香，洒在地上，以香气请神降临。

震卦䷲，是象征大地的坤卦䷁，由最下方发生一阳，使大地震动；也有阴阳交合，发生雷电；又有纯阴的母亲的坤卦，与纯阳的父亲的乾卦，首次交媾得子的形象。所以，象征地震、雷震、震撼、震动、或长子。

震动，本身就能亨通。当地震来时，人人恐惧，惟有记取教训，知道戒惧，以后才能谈笑嘻喜；也可以解释成当灾难来临，恐惧万分，过后就忘记，谈笑自若，不知警惕，将不会得到任何益处。当地震来时，使百里以内震惊，但虔诚祭祀的人，手中的酒匙，却没有掉落；以比喻平时戒慎恐惧，当突然遭受震惊时，不会惊慌失措，而能从容镇定。震卦象征担任祭祀的长子，所以用“匕鬯”比喻。

彖曰：震，亨。震来虩虩，恐致福也。笑言哑哑，后有则也。震惊百里，惊远而惧迩也。出可以

守宗庙社稷，以为宗主也。

震动，就能亨通。震动来临，战战兢兢，因恐惧而知戒备，后来就会幸福。笑谈嘻噱，因为能够记取教训，以后有了法则可循。震惊百里以内，是说远方受到震惊，而使近处恐惧，提高警觉。凡事能够戒惧的人，就可以出头主持祭祀，担当保家卫国的重任了。

象曰：洊雷，震；君子以恐惧修省。

“洊”是再、重的意思。震卦是两个雷䷲重叠，象征天怒，雷声轰轰。君子应当效法这一精神，以戒惧恐惧的态度，致力于进修德业，自我反省。

《论语》“乡党篇”中，孔子说：“迅雷烈风，必然使人变色。”所用的比喻，与这一卦相同。

初九：震来虩虩，后笑言哑哑，吉。

象曰：震来虩虩，恐致福也。笑言哑哑，后有则也。

这一“爻辞”的“象辞”，与“卦辞”的“彖辞”相同。“初九”是下卦的主爻，也是震卦的开始，相当于震惊来临，记取教训，能够戒惧恐惧，使以后得福；所以吉祥。

一说，“震来”是指周文王被囚禁在羑里；“笑言”是指以后周代建国。

这一爻，说明记取恐惧的教训，提高警觉，以后才能平安。

六二：震来厉，亿丧贝，跻于九陵，勿逐，七日得。

象曰：震来厉，乘刚也。

“贝”是古代的贝币，“九陵”是九重的山陵。“六二”阴柔，在“初九”阳刚的正上方。“初九”是震惊的主体；所以，当震惊来临时，“六二”首当其冲，最危险，以致丧失亿万家财，逃往九重的山陵上去避难。不过，“六二”柔爻柔位，又在中位，柔顺中正；因而，丧失的财物，不必去追寻，在短短的七天里，就会失而复得。

这一爻，说明遭受震惊，坚持中正的原则，就能迅速复原。

六三：震苏苏，震行无眚。

象曰：震苏苏，位不当也。

“苏苏”是恐惧不安。“眚”是病、过失。“六三”阴爻阳位，离开中位，不中不正，地位不当，而地震是人类的天谴，以致“六三”恐惧不安。但如果因恐惧而能改过迁善，仍然不会有灾难。

这一爻，说明因恐惧而知反省检讨，即可避免灾难。

九四：震遂泥。

象曰：震遂泥，未光也。

“遂”是坠、止的意思。“九四”虽然阳刚，但不中不正，上下又被两个阴爻挟持；因而力量衰弱，不够强大，就像被雷震惊坠落在泥淖中，不能动转。

这一爻，说明必须发挥刚毅的力量，才能经得起震撼。

六五：震往来厉，亿无丧，有事。

象曰：震往来厉，危行也。其事在中，大无丧

也。

“六五”阴爻阳位不正，当天谴发生地震时，想往上走，却是震惊极点的“上”位；要往下行，又是震惊主体的刚爻；都有危险。不过，“六五”在上卦得中，虽然遭遇重大事故，但不会有大的损失。“亿”在此处当大解释。

这一爻，说明当震惊发生时，坚持中庸原则，不偏不激，可使损害减少到最低程度。

上六：震索索，视矍矍，征凶。震不于其躬，于其邻，无咎。婚媾有言。

象曰：震索索，未得中也虽凶无咎，畏邻戒也。

“索索”是沮丧。“矍矍”是视线不安定。“言”是斥责的话。“上六”阴柔，不中不正，又在震惊的极点，以致在地震中，惊恐沮丧，目光闪烁，心神不定；在这种状态下，任何行动，必然危险。不过，当地震发生在邻近，还没有到达自己身上以前，知道戒慎恐惧，就能够避免。然而，“上六”在最上位，身为领袖，邻居遇受灾难，而自己却得以避祸，难免就要听到亲戚们的怨言了。

这一爻，说明他处遭受震惊，自己知道警觉，就可防患未然。

震卦，阐释震惊的应对法则。在发展进步的过程中，难免不发生意外的重大事故，以致震惊。惟有记取教训，凡事戒慎恐惧，才能有法则可循，发挥刚毅的力量，镇定从容应对，不致惊慌失措；即或遭受灾难，也可发生迟滞作用，使损害减少到最低限度，并能迅速复原。平时戒慎恐惧，经常反省检讨，即可防患于未然；经常保持高度警觉，在灾难未到来之前，就可使其消灭于无形。

艮 停止

艮其背，不获其身，行其庭，不见其人，无咎。

“序卦传”说：“物不可以终动，止之，故受之以艮；艮者止也。”

艮卦的卦形，与震卦上下相反，相互是“综卦”，一动一静，相互为用。“艮”是违背，引伸又有停止、怨恨、坚硬的含义，如与心违背的恨，难行的阜的限，苦恼的艰，坚硬的银等；在此是止的意思。

艮卦䷳，是一阳在二阴的上方，阳已上升到极点，所以停止。又，艮卦是一阳，在象征地的坤卦䷁的最上方，是山的形象，也有止的意义。

人的身体，最不容易动的静止部分，是背部。背部静止，身体就是想动，也不能动；用来比喻内心宁静，不为外物所动，就不会妄动，即或在行动中，内心依然保持宁静，就可到达忘我的境界。当到达这一境界时，对外界的一切刺激，心都不会感动，所以在走过有人的庭院，也不会觉得有人存在。能够象这样，不论动静，内心都保持安宁，必然理智冷静，能够适可而止，不会有灾难。

上下卦相同的纯卦，如其他“震”“坎”“巽”“离”“兑”等卦，都具备元、亨、利、贞，四种德性中的某几项，唯独艮卦，完全没有，只说无咎；因为已经到达人我两忘的境界。

这一卦，充满老庄的逃避思想。不过，宋代的儒家，对这一卦却倍极推崇，周敦颐说：“法华经全卷，可由这一艮卦代替。”也许这是符合宋代禁欲的伦理思想的缘故。

彖曰：艮，止也。时止则止，时行则行，动静不失其时，其道光明。艮其止，止其所也。上下敌应，不相与也。是以不获其身，行其庭不见其人，无咎也。

艮是止的意思。应当止的时候止，应当行的时候行，动静不失时机，前途必然光明。艮卦所说的止，是要在应当停止处停止，《大学》中说：“止于至善。”孔子说：“于止知其止所。”亦即，君止于仁，臣止于敬，子止于孝，父止于慈，人与人之间止于信；可以与这一“彖辞”，相互参证。这一卦，上下卦形相同，阴爻与阴爻，阳爻与阳爻，都相互敌对，不能相应；所以是忘我的境界，当走过庭院时，不会看不到庭院中的人，没有灾难。

象曰：兼山，艮；君子以思不出其位。

艮卦是两个山重叠，稳重静止不动，君子应当效法这一精神，在其应当停止处停止，思考不可超出本分以外。

初六：艮其趾，无咎，利永贞。

象曰：艮其趾，未失正也。

“初六”在最下位，相当于脚趾。人在行动的时候，脚趾最先动；所以，使脚趾停止，行动就在没有发生之前停止，不会失当，没有灾难。但“初六”阴爻柔弱，难免不能长久坚守正道；因而告诫，必须长久坚守正道，才能有利。

这一爻，说明停止应当在行动未开始之前，才不会失当。

六二：艮其腓，不拯其随，其心不快。

象曰：不拯其随，未退听也。

“腓”是腿肚，“六二”在下卦中位，相当于腿肚。下卦的主爻是“九三”，相当于腰，行动由腰部主动，腿跟随腰行动；所以“六二”以“腓”比喻。“六二”柔顺中正，而“九三”刚爻刚位，过于刚强偏激。“六二”要拯救“九三”，却阴柔力量不足，只好勉强追随；“九三”又不听他的忠告，刚愎自用，当然“六二”心中不会愉快。亦即，停止在臣的地位，君主不听他的忠告，又不得不追随，以致闷闷不乐。象传说：这是由于“九三”不能退一步听从。

这一爻，说明应止不止，勉强追随他人，不会愉快。

九三：艮其限，列其夤，厉薰心。

象曰：艮其限，危薰心也。

“限”是界限，人体上下的界限，在腰部。“夤”是脊背的肉。“列”是裂的本字。“九三”正当上下卦的界限，相当于腰，刚爻刚位，又不在中位，过分刚强偏激，横暴的停止在腰部，使腰不能屈伸。在近接腰部的上方，是脊背的肌肉，“九三”横在四个阴爻的中间，形状象是将背部的脊肉，由中央被左右分裂，也跟着不能活动。亦即，“九三”与上下、左右的人，都不能和谐相处，以致上下叛离，左右决裂，当然危险，就象心被火熏似的不安。

这一爻，说明停止不当，以致众叛亲离。

六四：艮其身，无咎。

象曰：艮其身，止诸躬也。

“九三”相当于腰。“六四”就是腰以上的身体部分。心在体腔内；为控制一切行动的中心枢纽。“六四”阴爻阴位得正；因而，表示停止在应当停止的场所，能够自己控制，而妄动，所以没有灾难。

这一爻，说明应当知机，自我约束，适可而止。

六五：艮其辅，言有序，悔亡。

象曰：艮其辅，以中正也。

“辅”是颞的关节。“六五”在卦的上方，相当于颞的关节，是说话的器官。“六五”不正，应当有后悔；但得中，所以停止在颞的关节，说话中肯条理分明，使耽心的后悔消除。亦即，言语谨慎，即可避免后悔。

这一爻，说明言语，也应当适可而止。

上九：敦艮，吉。

象曰：敦艮之吉，以厚终也。

“上九”是重叠艮卦的最上方的阳爻，亦即止的终极，一切都到此终止，更加要谨慎敦厚。人的操守，到了晚年容易堕落；学业在进修接近终了时，也容易荒废；所以，最后的坚持，最重要，也最吉祥，这样才能止于至善。

又，大畜、小畜卦，也有止的含义，但都是强制的停止；而艮卦，则是自发的停止。

这一爻，说明应止于至善，最后的坚持最重要。

艮卦，阐释适可而止的道理。有行动，就有停止，在前进中，如何自我节制，适时、适地、适切的停止，就需要有高深的修养。停止应当停止于行动未开始之前，才不会失当，才不会身不由己。不能适可而止，勉强追随他人，必然不会愉快。如

果刚强过度，不知节制，应止不止，或止而不当，以致众叛亲离，必将忧心如焚。惟有达到不为外物所动，不为贪欲所蔽的入我两忘的境界，言语行动，才能自我节制，动静得宜适可而止。但止于至善，才是止的最高境界，最后的坚持，更加重要。

渐

渐进

巽上
艮下

渐，女归吉，利贞。

“序卦传”说：“物不可以终止，故受之以渐；渐者进也。”；“渐”是水浸透，有渐渐前进的含义。

这一卦，下卦“艮”是止，上卦“巽”是顺，柔顺的停停进进，有渐进的意义。当女子出嫁时，必须经过一切婚嫁的礼节，当然也是渐进。这一卦，由“六二”到“九五”，各爻都得正，象征出嫁的女子品德纯正，当然吉祥；但这一纯正，必须坚持，才会有利。

彖曰：渐之进也，女归吉也。进得位，往有功也。进以正，可以正邦也。其位，刚得中也。止而巽，动不穷也。

渐渐的，是在前进；但与其他各卦前进的方式不同，是要象女儿出嫁般渐进。由卦变来看，渐卦是由涣卦䷺或旅卦䷷变化而来。亦即，涣卦的“九二”与“六三”交换，或旅卦的“九四”与“六五”交换，都成为渐卦；而且都是不正的刚爻，升进一位，成为得正，以比拟前进就会成功。正因为前进而得正，象征这一婚姻，可以正家，进而可以正国。卦中最重要的爻是“五”，渐卦的五位是刚爻，在中位；而且上卦是止，下卦是顺，不会妄进；所以，行动自由没有任何限制。

象曰：山上有木，渐；君子以居贤德，善俗。

“居”是奇货可居的居，蓄积的意思。这一卦，下卦“艮”是山，上卦“巽”是木，山上有木，渐渐成长，山也跟着渐渐增高。君子应当效法这一精神，渐渐的蓄积贤德，渐渐的转风移俗。

初六：鸿渐于干，小子厉，有言，无咎。

象曰：小子之厉，义无咎也。

鸿是鸿雁、大雁。“干”是水边。“小子”是年轻人。“言”指怨言。这一卦的“爻辞”中，以鸿比喻，因为鸿雁的行列，有秩序，而且是寒来暑往的候鸟，行动与季节的渐进相符合。“初六”是渐卦的开始，由最下方刚刚开始渐进，仍然逡巡不前，与鸿雁降落在水边，要登陆时的踌躇相似；因为鸿雁是水鸟，在登陆时显得蹒跚。“初六”阴爻、柔弱，象征小孩子，体力弱，有落伍离群的恐惧。“初”应当与“四”相应，但“初六”“六四”都是阴爻，相互排斥；而且“六四”阴柔，既没有力量应援“初六”，又嫌“初六”落伍，跟随不上，所以对“初六”叱责。不过，以渐进来说，不能勉强前进；“初六”慢慢的走，照道理说应当不会有灾难。

这一爻，说明不可勉强，应量力渐进。

六二：鸿渐于磐，饮食衎衎，吉。

象曰：饮食衎衎，不素饱也。

“磐”是大石。“衎衎”是和乐状。“素饱”与素餐同，不劳而食的意思。

“初六”是在水边徘徊的鸿雁，“六二”已渐进到磐石，坚固平坦，是落脚最安稳的场所。“六二”柔顺中正，与上方的“九

五”相应，所以说是磐石，可以在上面和乐的饮食。“二”是臣位，“五”是君位，又有“九五”赐给俸禄，使“六二”和乐饮食。但“六二”并不是尸位素餐，具备中正的德性，能够辅佐君王，地位安定，所以吉祥。

这一爻，说明渐进应稳当踏实。

九三：鸿渐于陆，夫征不复，妇孕不育，凶；利御寇。

象曰：夫征不复，离群丑也。妇孕不育，失其道也。利用御寇，顺相保也。

“九三”在下卦的最上方，鸿雁已渐渐的走上陆地。“九三”与“上九”，同是阳爻，不相应，只好与情意不合的“六四”阴爻相亲。丈夫指“九三”，因为情意不合，一去不回；妇指“六四”，也因为不正常的婚姻，怀孕生下的婴儿，不能养育；所以凶险。不过，“九三”刚爻刚位，极为坚强；因而，防御外敌有利。

“象传”说：丈夫一去不回；因为“九三”与“六四”相亲，离开下卦“初六”“六二”的同群伙伴；“丑”是类的意思。妻子怀孕，生子不能养育；是违背了夫妇的正道。有利于防御外寇，是由于上下团结，可以自保。

这一爻，说明渐进不可刚强过度，以致离群，刚强只适于防御外敌。

六四：鸿渐于木，或得其桷，无咎。

象曰：或得其桷，顺以巽也。

“桷”是角材，房屋的椽木。“六四”更进一步，鸿雁落到树上。但鸿雁的爪，不适于抓握树枝，以致不安定，要在平面的

角材上，才能站稳。角材指下方的“九三”；通常，柔在刚上，会有不安定的现象，但“九三”与“六四”亲近，所以没有问题。

“象传”说：“六四”阴爻柔顺，又是上卦“巽”的一部分，“巽”是顺从；所以，柔顺服从，或许能够得到平面的角材。亦即，虽然处于不安定的状态，只要能柔顺服从，就会得到强有力的支持，不会有灾难。

这一爻，说明渐进应当因应状况，才能安全。

九五：鸿渐于陵，妇三岁不孕，终莫之胜，吉。

象曰：终莫之胜，吉；得所愿也。

鸿雁渐渐前进到高陵上，“九五”是尊位，相当于高陵。但“九五”虽然与“六二”相应；可是，中间有“九三”与“六四”阻挡，尤其是“九三”，采取防御外寇的姿态，使“六二”无法与“九五”相聚，以致三年都没有怀孕。不过，“九五”与“六二”都中正，是正当的配偶，邪终于不能胜正，“九五”与“六二”得以聚首，达成宿愿，因而吉利。

这一爻，说明在渐进中，也难免不会有障碍，但邪不能胜正。

上九：鸿渐于逵，其羽可用为仪，吉。

象曰：其羽可用为仪，吉；不可乱也。

“逵”，是四通八达的道路，与大畜卦“上九”的“何天之衢”相同，指云在天上的往来无阻的通路。

“上九”在这一卦的最上位，象征鸿雁在天空飞向远方，掉落的羽毛，可以用做典礼中的装饰。亦即，超脱于世俗之外的隐士，虽然对社会没有实际的贡献，但其孤高的德操，却足以成为世人的仪表，所以吉祥。

“象传”说：这是以鸿雁的羽毛，比拟隐士的志节，不可以扰乱。

这一爻，说明超脱于世俗之外，即可进退由心。

渐卦，阐释由停顿的状态，迈步向前时，应采取渐进的原则。前进才能建功，前进当然要刚毅，但也要把握中庸原则。不可以勉强，不可以冒进，应当稳当，依据状况，把握时机，脚踏实地，一步步的循序向前迈进，动静顺乎自然，才能安全，行动不会穷困。如果刚强过度，不停的冒进，就有脱离群众的危险。当然，在渐进中，会有阻碍，但邪不胜正，必须以正当的方式突破。超脱于世俗之外，不为名利所累，则可进退由心，可以说是进的极致。

归妹 婚嫁

归妹，征凶，无攸利。

归妹卦与渐卦，是“综卦”，进与归，相反相成。“序卦传”说：“进必有所归，故受之以归妹。”

“归”是妇人停留在夫家，原义是嫁，也有回到应当回去的地方的归宿的意思。下卦“兑”是少女，相当于妹，上卦“震”是长男，少女与长男结合，所以称作“归妹”，亦即嫁妹。

嫁妹为什么说凶？因为少女应当与少男结婚，与长男不相配；而且，下卦“兑”是悦，上卦“震”是动，女方欢喜的主动向男方行动，也与夫唱妇随的原则违背；加以由“二”到“五”都不正，所以前进凶险，没有任何利益。一说，这是指夫人赘到妇家。

彖曰：归妹，天地之大义也。天地不交，而万物不兴，归妹人之终始也。说以动，所归妹也。征凶，位不当也。无攸利，柔乘刚也。

婚嫁，是天地间最正当的事，天地不交合，就不会发生万物；男女不婚嫁，就不能传宗接代；所以，婚嫁是人伦的终结，也是人伦的开始。这一卦，下卦“兑”是悦，上卦“震”是动，欢喜而且主动的，是出嫁的少女，违背妇道。前进凶险，因为“二”至“五”爻都不正，地位不当。没有利益，是指“三”与“五”

的柔爻，骑在刚爻的头上，妇压制了夫的缘故。

象曰：泽上有雷，归妹；君子以永终知敝。

这一卦，下卦“兑”是泽，上卦“震”是雷，泽上有雷，泽中的水随着震动，象征夫唱妇随。君子应当效法这一精神，目光放远，看破结果，知道弊害，而能事先筹谋。

初九：归妹以娣，跛能履，征吉。

象曰：归妹以娣，以恒也。跛能履吉，相承也。

“娣”是姊妹同嫁一夫，其中的妹妹称作娣，亦即妾。春秋时代，诸侯迎娶时，常有正夫人的妹妹，以介妇的名义，从嫁为妾的风俗；如卫庄公、晋献公等，这种例子很多。“初九”在归妹卦的最下方，地位低，与上卦又没有正当的相应；所以不是正妻，以跟随姊姊出嫁为介妇的妹妹比拟。介妇身份卑贱，就象跛脚的人走路，能够走动的范围有限。不过，“初九”是刚爻，象征女人而有阳刚的德性，表示贞节，虽然以妾的身份出嫁，仍然吉祥。

“象传”说：虽然以妾的身份出嫁；却具备恒常贞节的德行。跛脚能够走路，所以吉祥；因为能够秉承丈夫的意旨，协助姊姊整顿家务。

这一爻，说明名位不当，坚守纯正，依然吉祥。

九二：眇能视，利幽人之贞。

象曰：利幽人之贞，未变常也。

“九二”阳刚得中，对女人来说，表示有坚定的贞操与中庸的德性，又与上卦的“六五”相应，象征有正当的配偶。可是，“六五”是阴柔的小人，阴爻阳位不正；因而，虽然娶了这样的

贤妻，也不能发挥内助的作用，就象瞎了一只眼的人，虽然能够看，也看不远。不过，这是洁身自爱的孤高隐士的形象，仍然有利。

象传说：“九二”虽然遇人不淑，但仍能不改恒常的贞节德性。

这一爻，说明遇人不淑，坚守纯正，仍然有利。

六三：归妹以须，反归以娣。

象曰：归妹以须，未当也。

“须”是等待。“六三”阴柔，缺乏坚强的贞节，又不中不正，并且是下卦“兑”亦即悦的主爻，象征女人欢喜的要出嫁，就嫌轻佻淫乱，所以嫁不出去，一直在等待。不过，如果回到家中，以妾的身份出嫁，就能够嫁出去。

“象传”说：这是由于“六三”阴爻阳位不正，地位不当的缘故。

这一爻，说明轻佻不足以担当重任。

九四：归妹愆期，迟归有时。

象曰：愆期之志，有待而行也。

“愆”是过失。“九四”在下卦没有相应，以致找不到配偶。但“九四”阳刚，这是因为节操坚强，不肯轻易许嫁，以致延误婚期。因而，“九四”贤淑，虽然延迟，还是嫁得出去。

象传说：“九四”所以延误出嫁，是因为等待正当的对象。

这一爻，说明要选择正当的对象。

六五：帝乙归妹，其君之袂，不如其娣之袂良，月几望，吉。

象曰：帝乙归妹，不如其娣之袂良也。其位在中，以贵行也。

“帝乙归妹”，在泰卦“六五”的“爻辞”中也见到，“帝乙”是殷代的帝王之一。“君”是女君，指帝乙的妹妹。“月几望”，在小畜卦“上九”的爻辞中也出现，是接近满月的时候。

“六五”阴爻在“五”的君位，相当于天子的女儿，与下卦的“九二”相应，象征下嫁给臣子。“六五”阴爻柔顺，在中位，具备中庸的德性，又位于“五”的君位，身分高贵；所以，衣著没有刻意装饰的必要，反而不如从嫁的妾衣著华丽。然而，在德性上，却发出象接近满月般的光辉。月属于阴，用来比拟妇德。

“象传”说：“六五”在上卦的中位，具备中庸的德性，又以高贵的身分出嫁，衣著就不重要了。

这一爻，强调高贵的品德，比虚荣重要。

上六：女承筐无实，士刲羊无血，无攸利。

象曰：上六无实，承虚筐也。

“女”指年青的女子，“士”指年青的男子。“筐”是新娘的提篮，装有枣、栗、干肉等吉祥的干果，当作拜见公婆的礼物。“刲”是割，婚礼的仪式之一，割羊用作合卺时饮交杯酒的菜肴。“上六”阴柔，缺乏坚定的德性，已经到达这一卦的极点，在下卦又没有相应，表示得不到配偶。虽然订婚，也不能成婚，即或勉强结婚，也终于分离。在结婚时，已经出现不祥的预兆，新娘的提篮中，竟然空无一物；新郎在婚礼中行割羊的仪式时，羊也没有流血；一切都不顺利。

象传说，“上六”有名无实，所以用虚筐比拟。

这一爻，说明缺乏品德，结果不会美满。

归妹卦，阐释婚姻的道理。婚姻是人伦的开始，也是人伦的结束，为人生天经地义的大事，必须慎重，不可违背原则，应当顺其自然，不可过度积极强求。家庭以主妇为主体，柔顺、中庸、坚贞的妇德，为端正家庭的基石，即或以卑贱的妾的身份出嫁，遇人不淑，坚守妇德，仍然有利。轻佻只宜嫁人为妾。贤淑宁可迟婚，也要选择正当的对象。高贵的妇德，重于外表的虚荣，缺乏妇德，婚姻不会美满。这一卦，也可看做为部属的道理，进退的原则。

丰 盛大

䷶ 震上
离下

丰，亨，王假之，勿忧，宜日中。

“序卦传”说：“得其所旧者必大，故受之以丰；丰者大也。”这是说，众望所归的人，必然盛大。

“丰”是以高杯盛物，盛大的意思。下卦“离”是明，上卦“震”是动，光明而且活跃，是盛大的象征。盛大，本身就亨通，王者当天下最丰盛的时期，拥有巨大的财富，无数的人民，不必忧虑；应当象日正当中，普照大地，使人民普遍分享丰盛的成果。然而，日正当中，无法持久，不久就偏斜；因而，这一卦亨通，但也隐伏着危机。

彖曰：丰，大也。明以动，故丰。王假之，尚大也。勿忧宜日中，宜照天下也。日中则昃，月盈则食，天地盈虚，与时消息，而况于人乎？况于鬼神乎？

丰是大的意思。下卦是“明”，上卦是“动”，光明而且活动，所以丰盛。王者在最丰盛的时期，一切都崇尚盛大，不必忧虑，应当象日正当中，普照天下。可是，日到正中，不久偏斜；月盈满，不久亏缺；天地的盈亏，随着时间消长，更何况是人？何况是鬼神呢？

象曰：雷电皆至，丰；君子以折狱致刑。

这一卦，上卦“震”是雷，下卦“离”是闪电，雷电同时来临，气势盛大；君子应当效法这一精神，象雷电般明察，判决诉讼；象雷一般威严，执行刑罚。

初九：遇其配主，虽旬无咎，往有尚。

象曰：虽旬无咎，过旬灾也。

“配主”不容易了解；一说，是嘉耦、匹配的意思。“初”与“四”对应，“四”是“初”的匹配；也有地位低配合地位高的意思。所以，“初”称“四”为“配主”；相对的，“四”称呼“初”为“夷主”，“夷”是等的意思。“九四”是上卦“震”的阳爻，为震卦的主体，位置正当下卦“离”完成之后；离卦是日，古时以十干记日，由甲到癸，十日满一旬，又重新由甲计起；所以用“旬”比喻满，超过一旬又转为亏。丰卦下卦“离”是明，上卦“震”是动，光明的行动；因而，“初九”是主动的寻找配偶，遇到相配的主人。虽然经过十日，有满而亏的忧虑，但不会有灾难；因为前往会受到“九四”的重视。

“象传”说：虽然满十日，不会有灾难，但过了十日，由满转为亏，就会有灾难。亦即，主动去寻求，会遇到相配的主人，并且受到重视，可以积极前往，不会有灾难；但超过必须的程度，就会有灾难。

这一爻，说明盛大应积极去追求，但应适度。

六二：丰其蔀，日中见斗，往得疑疾，有孚发若，吉。

象曰：有孚发若，信以发志也。

“蔀”是遮日的帘，“斗”是北斗星。“六二”是下卦“离”的主爻，离卦是明，所以“六二”最光明。但在上卦与“六二”对应

的“六五”，阴爻在君位，却是昏暗的君王，就象太阳被大的帘子掩蔽，正午也可以看到七斗星那样黑暗；因而，前往追随这样的君王，会被猜疑。不过，可以诚信启发对方的意志，结果仍然吉祥。

这一爻，告诫追求盛大，容易迷失，产生猜疑，应以诚信，启发意志。

九三：丰其沛，日中见沬，折其右肱，无咎。

象曰：丰其沛，不可大事也。折其右肱，终不可用也。

“沛”与施通用，是幔幕。“沬”即昧，小星。“九三”是下卦“明”的终了，正午已过，太阳偏斜；而且与昏暗的“上六”相应，比“六五”更加黑暗了，就象用大的幔幕，掩蔽太阳，正午可以看到小星。但“九三”阳刚，又属于下卦“明”，虽然刚毅明智，但却象折断右臂，无能为力。不过，“九三”阳爻阳位刚正，照道理说，应当不会有灾难。

“象传”说：不可以做大事，“九三”终久不可能被重用。

这一爻，告诫因盛大而迷失，造成无可避免的伤害，应当秉持刚正。

九四：丰其蔀，日中见斗，遇其夷主，吉。

象曰：丰其蔀，位不当也。日中见斗，幽不明也。遇其夷主，吉；行也。

前两句与“六二”相同，“夷”是等的意思，在上者，称呼在下者用“夷”。“夷主”是对等的主人，指“初九”与“九四”，有相等的阳刚德性，地位也对应。“九四”仅次于“五”的君位，是在大臣的地位；但“六五”阴柔不正，是昏暗的君王，就象太阳被

大的帘子掩蔽，正午可看到北斗星那样黑暗。不过，如果往下方与同样刚正的“初九”交往，同心协力的行动，就会吉祥。

“象传”说：这是因为“九四”刚爻柔位，地位不当，又正当黑暗不明的时期；但采取行动，寻求与自己志同道合的人，就会吉祥。

这一爻，说明因盛大而迷失，应主动结合同志，突破黑暗。

六五：来章，有庆誉，吉。

象曰：六五之吉，有庆也。

“章”是文采，美丽的花纹，在此当美德讲。“六五”阴爻在君位，是昏暗的君王，本身并不具备吉祥的条件，但如果能使对应的“九二”，这一有美德的贤士前来辅助，就会得到吉庆与荣誉，因而吉祥。下卦“离”是明，所以用“章”这个字。昏君本来不可能招来贤士，但昏君也喜欢沽名钓誉，所以，也会以招揽贤士为标榜。

这一爻，说明追求盛大，必须用贤。

上六：丰其屋，蔀其家，窥其户，阒其无人，三岁不覿，凶。

象曰：丰其屋，天际翔也。阒其户，阒其无人，自藏也。

“闚”是窥视，“阒”是寂静，“覿”是见。“上六”是阴柔的小人，在丰卦的极点，又是上卦动的终了，因而不安定；下卦的光明，也不能到达，以致黑暗；就象自己闭藏在大房子里，又用帘子将家完全遮蔽，更加黑暗，由门缝窥视，看不到人影，有三年之久，没有看到有人出来，象这样完全孤立，当然凶险。

“象传”说：屋顶高大，是说小人得志，就象飞翔在天空般

得意,以致日益昏庸,终于没有人前来,完全陷于孤立。这不是被他人舍弃,而是自己将自己闭塞了。

这一爻,告诫因盛大而迷失,终于完全被闭塞。

丰卦,阐释盛衰无常的道理,虽然卦名是盛大的“丰”,但全卦却暗无天日,谆谆告诫盛极必衰,必须警惕。贤明的领袖,应当积极求发展,创造财富,使天下分享丰衣足食的生活;然而也应当了解盛大容易迷失,必须居安思危,以诚信启发全民意志,坚持刚正的态度,精诚团结,任用贤能,积极作为,才能够持盈保泰,享受丰盛的成果,不致因盛大产生流弊,导致毁灭。否则,得意忘形,自我陶醉,必然使自己闭塞,终于孤立,完全陷于黑暗了。

旅 旅行 不安定

旅，小亨，旅贞吉。

旅卦与丰卦是“综卦”，过度盛大，容易迷失，盛极必衰，又流离颠沛，互为因果。“序卦传”说：“穷大者，必失其居，故受之以旅。”当盛大到极点，必然又失去安定。

“旅”是羁旅，在外旅行。这一卦，下卦“艮”是山，上卦“离”是火，山上烧火，火势蔓延，不停的往前燃烧，就像旅行的人，急着赶路，所以称作旅卦。

旅行，是一种经常变换场所不安定的行动，动机多半是在国内失业，犯罪逃亡，或者不得意；因而，不会大有亨通。由卦形来说，“六五”阴爻，在外卦得中，但与内卦对应的“六二”，同是阴爻，相互排斥；所以，不过是小有亨通而已。

人在外旅行，生活不安定，周围都是不相识的人，缺少照应，颠沛流离，心理容易不正常，不论在任何情况下，都必须遵守正道，才会吉祥，旅行当然也不例外。

彖曰：旅，小亨，柔得中乎外，而顺乎刚，止而丽乎明，是以小亨，旅贞吉也。旅之时义大矣哉！

旅卦，稍有亨通；因为“六五”柔爻，在外卦得中；并且追随上下的刚爻“上九”与“九四”；因而柔顺中庸，兼有刚毅的德性。内卦“艮”是止，外卦“离”是明与附，静止而且附着于光

明，所以稍有亨通，只要在旅行中坚守正道，就会吉祥。旅行的时间意义，可就太大了！

孔夫子曾经周游列国，他对旅途辛劳的体认，必然极为深刻。

象曰：山上有火，旅；君子以明慎用刑，而不留狱。

这一卦，下卦“艮”是山，上卦“离”是火，山上有火，不停的蔓延，象征旅行。君子应当效法这一精神，以下卦的明察，与上卦的慎重，执行刑罚；以山上烧火一刻也不停留的精神，迅速裁判诉讼，而不拖延。

初六：旅琐琐，斯其所取灾。

象曰：旅琐琐，志穷灾也。

“琐琐”是琐碎小器。“初六”阴柔，而且在最下位，是猥琐的小人，在辛劳的旅途中，更加吝啬小器，所以招来灾难。象传说：这是在失意时，人穷志短，所以会有灾难。

这一爻，说明在不安定中，不可斤斤计较于小节，应当大处着眼。

六二：旅即次，怀其资，得童仆贞。

象曰：得童仆贞，终无尤也。

“即”是就、住。“次”是停止、旅舍的意思。旅行中最安定的时刻，是投宿在旅舍中；最能心安的，是带有充足的旅费；最可靠的，是有忠实的僮仆。“六二”柔顺中正；因而具备这些最佳的旅行条件；所以“象传”说：最后不会有怨尤。

这一爻，说明转危为安，必须有万全的准备。

九三：旅焚其次，丧其童仆，贞厉。

象曰：旅焚其次，亦以伤矣。以旅与下，其义丧也。

旅途中，投宿的旅舍失火，随身的僮仆又逃亡，即或坚守正道，也有危险。因为“九三”刚爻刚位，过于刚直；不在中位，难以安定；而且又在下卦的最高位，态度高傲，难怪就会遭遇这些不幸。

“象传”说：投宿的旅舍失火，不也够悲伤了。在旅途中，以傲慢的态度对待下人，必然就会逃走。

这一爻，说明必须以谦虚的态度，得到一切助力，才能转危为安。

九四：旅于处，得其资斧，我心不快。

象曰：旅于处，未得位也。得其资斧，心未快也。

“资斧”，是旅行时携带的钱财与斧头，在露宿时，用斧头砍除荆棘，以便于扎营。“九四”阳爻阴位，刚柔并济，又在上卦的最下位，态度谦虚；所以，在旅行时，能够得到安稳的住处，露宿时，也有利斧可以整理扎营的场地。然而，阳爻阴位，毕竟不是正当的场所；而且，上方“六五”是阴爻，没有强力的援手，向下虽然与“初六”相应，但也是阴爻，力量弱；因而，虽然在旅行中有足够的旅费与应用的器具，心中仍然不会愉快。孟子在齐国，给以万钟的爵禄，劝他留下，又赠给他黄金百镒，都不接受，当时的心情，就是如此。

这一爻，强调安定必须正当。

六五：射雉一矢亡，终以誉命。

象曰：终以誉命，上逮也。

“六五”是上卦“离”的主爻，离卦是明；所以，用羽毛光彩鲜明的山鸡比拟。“六五”阴爻得中，柔顺中庸，就像在射山鸡时，最初虽然不顺利，丧失一枝箭，但最后仍然得到荣誉与爵命。古时被任命为官吏时，有将山鸡当作礼物，献给君王的习俗，以象征立身处世光明磊落的态度。

“象传”说：这是由于他的为人，可以上达的缘故，“逮”是及的意思。

这一爻，说明求安定应有不计一时得失，光明磊落的态度。

上九：鸟焚其巢，旅人先笑后号咷。丧牛于易，凶。

象曰：以旅在上，其义焚也。丧牛于易，终莫之闻也。

“易”是场、田畔、国界。鸟飞得高，“上九”在最高位，所以用鸟比喻。“上九”刚爻在最上位，表示倔强傲慢。在旅途中，这种态度，就会被厌恶，开始也许洋洋得意，最后必定号咷大哭，就像鸟的巢被烧掉，没有可以安身的地方。上卦“离”是火，所以说焚。“牛”是柔顺的动物，在田畔丢失了牛，象征丧失了柔顺的德性，所以凶险。

“象传”说：“上九”在旅卦的最上方，当然被焚毁。在田畔丧失了牛，象征终久会没无闻。

这一爻，说明求安定必须柔顺，不可倨傲。

旅卦，阐释求安定的原则。盛大到极点，必然又陷入不安定的状态，难有大的作为了。在不安定的状态中，一切都容易

不正常，必須守正。应当大处着眼，先求安定，不可斤斤计较于细节。必須翔实检讨，审慎策画，有万全准备，然后行动。更須以谦虚的态度，结合群众，获得一切的支持与助力，手段更应当正当。这样不计较一时的得失，态度光明磊落，柔和顺其自然，把握中庸原则，才能转危为安；如果有恃无恐，倔强倨傲，得意忘形，就难逃失败的命运了。

巽 进入 谦逊

巽，小亨，利有攸往，利见大人。

“序卦传”说：“旅而无所容，故受之以巽；巽者入也。”亦即，要有进入他人心中的谦逊态度，才会被接纳，找到安定的场所。

“巽”的原义，是台上放有物，假借为同音的逊，成为顺、人的意思。巽卦，是一阴爻伏在二阳爻的下面，象征伏、顺。顺从他人，就容易被接纳，进入他人的心中；同样的，顺从自然的道理，就容易进入事物之中；所以，有入的含意。“巽”又象征风，无孔不入。

巽卦是阴卦，以一个阴爻为主爻；因而阴柔，不会大亨，只能小有亨通。巽卦，是一阴爻顺从二阳爻，阴顺从阳，是自然的道理；所以前进有利。但顺从也必须选择对象，不可以盲从；因而，要顺从伟大的人物才有利。

彖曰：重巽以申命，刚巽乎中正而志行。柔皆顺乎刚，是以小亨，利有攸往，利见大人。

“申”是反复叮咛的意思。这一卦，是以两个巽卦上下重叠，“巽”是顺，顺从又顺从，就像三令五申，反复叮咛，使命令贯彻。发布命令的，是“九五”刚爻，在上卦得中，位又正，刚毅而且顺从中正的原则；所以志向能行之于天下。这一卦的柔

爻“初六”“六四”，都伏在刚爻的下方，是柔顺从刚的形象。但也因为过度柔顺，只能小有亨通；前进虽然有利，却必须有选择，遇见伟大的人物才有利。

象曰：随风巽；君子以申命行事。

这一卦的卦形，是风随着风；风无孔不入，象征命令贯彻。君子应当效法这一精神，以君子的德行，像风一般不断的吹，像命令一般不断反复，使其贯彻于人民的行为中。《论语》“颜渊篇”中也说：“君子的德行像风，人民的德性像草，风吹到草上，草必定伏倒。”

初六：进退，利武人之贞。

象曰：进退，志疑也。利武人之贞，志治也。

“初六”是下卦“巽”的主爻。巽卦的含意是谦逊，“初六”阴柔，又在最下方，有过度谦卑的现象。因而，缺乏信心，进进退退，不能果断。应当有武人般的坚决果断，才有利。

“象传”说：进进退退；因为优柔寡断，心中有疑惑。要像武人般，坚决果断才有利；这样意志才能坚定不移。

这一爻，说明谦逊并非优柔寡断。

九二：巽在床下，用史巫纷若，吉无咎。

象曰：纷若之吉，得中也。

“史”是职掌占卜、祷告的官，“巫”是降神祈福除灾的巫婆。“九二”阳爻阴位，有自卑的现象，虽然是谦逊的巽卦，但像跪伏在神台下这样自卑，仍然过分，会被认作畏惧或阿谀。不过，以谦逊的巽卦来说，“九二”这种态度，还不能说是大错，如果能像占卜巫祝那样，以诚意敬神，仍然吉祥，不会有灾难。

象传说：这是“九二”在内卦得中的缘故。

这一爻，说明谦逊并非自卑。

九三：频巽，吝。

象曰：频巽之吝，志穷也。

“九三”刚爻刚位，过于刚强，又在下卦的最上位，并非谦逊；然而，却频频表示谦逊的态度，却又不能心甘情愿，终久会露出马脚，招来羞辱。象传说：这是因为丧失了意志的缘故。

这一爻，说明谦逊并非虚伪。

六四：悔亡，田获三品。

象曰：田获三品，有功也。

“品”是等级的意思。古时天子诸侯打猎，猎获的野兽，分做三等，射中心脏，是上杀，晒干后可当作祭品；射中腿的，是中杀，可以宴宾客；射中肠的，是下杀，只能自己食用。“六四”阴柔力弱，在下卦也没有应援，上下又被刚爻挟持，本来应当后悔；但因为阴爻阴位得正，在上卦的最下位，态度中正谦卑，所以使后悔消除。就像打猎，会猎得很多野兽。“象传”说：这是指进取可以建功。

这一爻，说明谦逊应当正当。

九五：贞吉悔亡，无不利。无初有终，先庚三日，后庚三日，吉。

象曰：九五之吉，位正中也。

“九五”刚健，对谦逊的巽卦来说，并不适当，会有后悔。但“九五”在外卦得中得正，由于中正，会吉祥，使后悔消除，没

有不利。开始也许不安定，但最后会有结果。“庚”与更同音，有变更的含意。古时以十干记日，庚日的前三日，是丁日，丁有叮咛的意思；庚日的后三日是癸，与揆通用，是衡量的意思。亦即，在事物变更之前，必须叮咛群众知道；事物变更之后，应衡量得失；这样慎重的处置，就会吉祥。

这一爻，说明谦逊是事前周详叮咛，事后检讨得失的慎重态度。

上九：巽在床下，丧其资斧，贞凶。

象曰：巽在床下，上穷也。丧其资斧，正乎凶也。

“贞凶”，通常是正当也凶险的意思；但在此处，“象传”解释成正因为如此，所以凶险。“上九”阳刚，但在这一卦的最上位，却谦逊到极点，就像伏在床下，未免太过分了；又像在旅途中，丧失了旅费与用具，就是地位高贵，也难免会谦卑过度；这样丧失果断，确实凶险。

这一爻，说明谦逊应当恰如其分，不可过度。

巽卦，阐释谦逊的道理。在不安定中，必须谦逊，才能收揽人心，得到助力，始能转危为安。何况谦逊也是做人应有的态度，惟有谦逊，才能进入他人心中，进入万物之中，而被接纳。谦逊是顺从，但也非盲从，必须择善而从。谦逊并非优柔寡断，更非自卑畏惧，当然也不是虚伪。而是应当正当，应当进取，事前叮咛周详，事后检讨得失，惟恐有所偏差的慎重态度；又必须恰如其分，不可过当。

兑

喜悦
取悦

☱ 兑上
☵ 兑下

兑；亨，利，贞。

兑卦与巽卦，是“综卦”，谦逊使人喜悦，自己也喜悦，互为因果。“序卦传”说：“入而后说之，故受之以兑；兑者说也。”

“兑”是说的本字，是说话，或笑的样子；因而，这一卦有言语与喜悦的含意。兑卦，是一阴爻前进到二阳爻的上方，有喜悦表露于外的形象。兑卦又是泽，将坎卦☵的水，由下流杜塞，水聚集成为☱，所以是泽。而且，泽中的水，可以滋润万物，使万物喜悦，也是悦的象征。

由兑卦的卦形看，内外卦都是刚爻得中，柔爻在外；是中庸，外柔内刚的形象，当然使人喜悦，可以亨通。然而，也并非不分是非，一味的使人喜悦，而是动机纯正，固守正道，使人喜悦，才会有利。

彖曰：兑，说也。刚中而柔外，说以利贞，是以顺乎天，而应乎人。说以先民，民忘其劳；说以犯难，民忘其死；说之大，民劝矣哉！

“兑”就是悦。这一卦，刚爻得中，柔爻在外，是以正当有利，使人喜悦；这是顺应天的道理，符合人民的心愿，所以使人民真正的悦服。凡事以使人民喜悦为先，则人民就会忘记苦劳；能够使人民喜悦的去冒险犯难，人民就会忘记死亡的危

险；发扬使人喜悦的道理，人民就知道勉励了！

象曰：丽泽，兑；君子以朋友讲习。

“丽”是附着，并连的意思。这一卦，上下都是兑卦，两个泽并连在一起，是泽水相互流通滋润的形象。君子应当效法这一精神，朋友相互讨论学习，以使彼此得到益处。

依“说卦传”，兑卦有口舌的形象，两个口舌相对，所以说讲习。

初九：和兑，吉。

象曰：和兑之吉，行未疑也。

“初九”阳刚，虽然在这一卦的最下位，却不奉承谄媚，要求进取。上卦的“九四”也是刚爻，与“初九”不相应，有不屑利用私人关系，而是以正大光明的态度，使人喜悦的形象。正如同《论语》“子路”中所说的：“君子和而不同”与人和谐，但不同流合污；因而和悦，吉祥。

“象传”说：因为是光明正大的与人和悦，对自己的行动，不会有疑惑。

这一爻，说明与人和悦，应当光明正大，而非奉承谄媚。

九二：孚兑，吉，悔亡。

象曰：孚兑之吉，信志也。

“九二”刚爻得中，心中诚信，以诚信与人和悦，当然吉祥。不过，“九二”刚爻柔位不正，预料会有后悔；但由于志在诚信，后悔就消失了。

这一爻，说明应以诚信与人和悦。

六三：来兑，凶。

象曰：来兑之凶，位不当也。

“六三”是内卦的主爻，阴柔，不中不正，在外卦又无相应；因而，只好向下讨好“初九”“九二”，这样以不正当的手段，使人喜悦，所以凶险。

这一爻，说明和悦，不可不正当。

九四：商兑，未宁，介疾有喜。

象曰：九四之喜，有庆也。

“介疾”，有各种不同的解释；但在《易经》中，当疾与喜对比时，常是疾病与治愈的喜悦的意思。“介”是纤介，“介疾”是小病。

“九四”与下方的阴爻“六三”接近，本来阴阳相悦，但“六三”不中不正，是否应当与“六三”相悦，心中未免嘀咕，不能安宁。然而，“九四”刚毅，终于决然拒绝“六三”的诱惑，不再犹豫，就象治愈小病，心中喜悦。所以“象传”说：能够断然去恶，这是喜庆的现象。

这一爻，说明和悦并非乡愿，应断然去恶。

九五：孚于剥，有厉。

象曰：孚于剥，位正当也。

“剥”指“上六”的阴爻，将“九五”的阳爻剥落。“九五”阳刚中正，在君位，有被取悦他的小人包围的危险。而且，与“上六”最亲近；“上六”又是阴柔的小人，上卦的主爻，兑卦的极点，正以一切邪恶狐媚的手段，取悦君王，想将“九五”的阳刚气概剥落。如果信任这样的小人，当然危险。

“象传”说：这是正当“五”的君位的缘故。在君王的地

位，本来就容易被小人包围，加以“九五”阳刚中正，过分自信，就更加危险了。

这一爻，告诫刚正也难免被小人包围。

上六：引兑。

象曰：上六引兑，未光也。

“上六”是上卦的主爻，阴柔，在兑卦的极点，正在不择手段，取悦于人，引诱下方的两个阳爻。但这种取悦于人的手段，毕竟不是光明正大，对方是否会被引诱，就要看对方的定力，结果如何，难以判断；所以不能断定是吉是凶。

这一爻，进一步的告诫，小人不择手段取悦于人的危险，必须戒惧。

兑卦，阐释和悦的原则。使人喜悦，自己也喜悦，可促使人际关系和谐，使人民喜悦，就能诚心诚意服从领导，不辞辛劳，不畏牺牲。这是顺天应人的道理，但动机必须纯正，应以正当有利，使人喜悦，而非不分是非。与人和悦，首先应当明辨是非，光明正大，而非阿谀谄媚；应当内刚外柔，坚持原则，和而不同。必须以诚信为本，动机纯正，手段正当。而且不可乡愿，应当断然排除邪恶。更应当警惕，刚正也会被邪恶包围，小人不择手段，取悦于人的可怕，必须意志坚定，不可坠入小人的陷阱。

涣 涣散

䷺ 巽上
坎下

涣，亨。王假有庙，利涉大川，利贞。

“序卦传”说：“说而后散之，故受之以涣；涣者离也。”

“涣”是冰融解破裂，离散的意思。“假”是至。这一卦，下卦“坎”是水，上卦“巽”是风，风吹水上，形成水波离散的现象，所以称作涣卦，象征喜悦使郁闷涣散。

“九二”刚爻得中，“六三”与“六四”，两个阴爻同心同德，所以亨通。当天下离散时，君王应以至诚，到宗庙祈祷，获得神的保佑，使人民看到君王的诚意，因而感化，再重新聚结，就能像涉过大河般，有利于冒险犯难，所以也有挽救涣散的含意。又，上卦“巽”是木，下卦“坎”是水，木舟在水上行，也象征有利于渡河；但必须坚守正道。

彖曰：涣，亨。刚来而不穷，柔得位乎外而上同。王假有庙，王乃在中也。利涉大川，乘木有功也。

涣卦亨通，因为这一卦，来自渐卦䷴。渐卦的“九三”刚爻下降，来到“二”得中，成为涣卦，就不会阻塞。相对的，渐卦的“六二”柔爻，上升到“三”的刚位，与上方的“六四”柔爻，就能同心同德。《墨子》中有“尚同篇”，尚同即上同。王前往宗庙；是说“九五”在中位，刚毅中正。有利于涉过大河；是指上卦是

木、下卦是水，在水上乘坐木船，才能发挥渡河的功效。

象曰：风行水上，涣；先王以享于帝立庙。

这一卦，上卦是风，下卦是水，风吹水上，使水波涣散。古代帝王，看到这种现象，就祭祀天帝，建立宗庙，以使民心聚结。

初六：用拯马壮，吉。

象曰：初六之吉，顺也。

“初六”正当涣散的开始，迹象还不严重，用健壮的马追赶，就可以拯救，转为吉祥。而且“初六”柔弱，没有拯救涣散的力量，必须得到壮马才行。壮马指阳刚的“九二”，所以“象传”说：“初六”所以吉祥，是顺从“九二”的缘故。

这一爻，说明拯救涣散，应在开始时就积极的手段。

九二：涣奔其机，悔亡。

象曰：涣奔其机，得愿也。

“机”即几，矮脚的桌子，古时席地而坐，所以用几。“九二”阳爻阴位不正，应当有后悔；不过，“九二”是渐卦的“九三”由外奔来，到达内卦的中位，就象坐下来依靠在矮桌上，得以安定，使预料中的后悔消除。

“象传”说：在涣散的时刻，人人都期望得到安全的场所，能够安定，“九二”达成这一愿望。

这一爻，说明挽救涣散，须先求安定。

六三：涣其躬，无悔。

象曰：涣其躬，志在外也。

“躬”是自身，在此处是利己心的意思。“六三”阴柔，不中不正，本来有自私自利的性格。可是，因为在刚位，能够克制私心，使私欲涣散，积极有所作为，因而使后悔消失。“象传”说：因为“六三”的志向，是在救济本身以外的人。

由此以下的四爻，都是说要将什么涣散，以救济时弊。

这一爻，说明拯救涣散，要先除去私心。

六四：涣其群，元吉。涣有丘，匪夷所思。

象曰：涣其群，元吉；光大也。

“夷”是平，平常人的意思。“六四”阴爻阴位得正，上方与“九五”的君王接近，相当于担当拯救涣散的重任的人。“六四”在下卦无应，象征没有私党；亦即，解散自私的党派以奉公，当然大吉大利。自私的党派解散，促成大团结，群众聚结得象山丘，这是平常人难以想象的壮举。

“象传”说：这种灭私为公的行为，是非常光明正大的。

这一爻，说明挽救涣散，应消除派系，促成大团结。

九五：涣汗其大号，涣王居，无咎。

象曰：王居无咎，正位也。

“大号”是君王的命令。汗发出后就不能再收回，君王的命令，也是如此；所以有“纶言如汗”的说法。“居”是囤积居奇的居，蓄积财富的意思。

“九五”阳刚中正，在君位，是圣明的君王，当天下涣散的时刻，明确的命令，象汗一般发出，令出必行；王蓄积的财富，也散发给天下人民，使涣散得以防止，可以无咎。

唐代名臣陆贽说：“散小储，成大储，”与前一爻的散小群促成大团结的意义相同，消散私有的小财富，方能得到共享的

大财富。

这一爻，说明拯救涣散，应排除私利，为公众造福。

上九：涣其血，去逖出，无咎。

象曰：涣其血，远害也。

“血”是伤害，“逖”是远的意思。“上九”已是涣散的极点，但距离下卦“坎”的险最远，不会受到流血的伤害。所以，远离可能受伤的场所，就不会有灾难。

这一爻，说明拯救涣散，应除害。

涣卦，阐释挽救涣散的原则。在丰盛安逸的环境，人心容易涣散，以致离心离德，重私利而忘公益，使风气败坏，破坏团结，必须及时拯救。因而，当显露涣散的迹象时，就应当以强有力的对策，及时挽救。首先应顺应民情，先求安定；并且消除私心，消灭派系，抑制私利，革除弊端，为公众造福。唯有牺牲小我，完成大我，才能促成大团结，重新获得安定。

节

节制
节约

坎上
兑下

节，亨。苦节不可贞。

节卦与涣卦是“综卦”，涣散与节制，相反相成。“序卦传”说：“物不可以终离，故受之以节。”

“节”是竹节，一段段分开，有止的意思，节制、节俭、节操等，都有止的含意。这一卦，下卦“兑”是泽，上卦“坎”是水，水流入泽中，过度就会溢出，应加以节制；所以称作节卦。节制是美德，因而亨通；但节制如果过度，就会使自己吃苦，不论过度的节约，或过分狭窄的节操，都是如此。因而，这种过度的苦节，不可以当作常则。

彖曰：节，亨，刚柔分，而刚得中。苦节不可贞，其道穷也。说以行险，当位以节，中正以通。天地节而四时成，节以制度，不伤财，不害民。

这一卦，刚爻柔爻各有三个，上下卦都是刚爻得中，卦形良好，所以亨通。但不可痛苦的节制，因为这种方式，本身就阻塞行不通。这一卦，下卦“兑”是悦，上卦“坎”是险，象征在看到目标时，未免就会见猎心喜，盲目突进；不过，遇到危险，就会停止；因而，悦与险成为节制的意思。“九五”正当君位，节制天下，具备中正的德性，所以畅通无阻。天地因为节制，四季才能整然有序，循环不已；因而，圣贤应当效法天地，建立制

度，以节制人的无穷欲望；这样，才能既不浪费，又不伤害人民。

象曰：泽上有水，节；君子以制数度，议德行。

“数度”是多少与长短，指依阶级衣食住行有等级差别的礼制。这一卦，上卦是水，下卦是泽，水流入泽中，本身就有节制的作用。君子应当效法这一精神，制定礼节制度，以节制人的欲望；评论德行，以节制人的行为；使其不踰规范。这种制定礼制以节制欲望的主张，以战国末期的荀子最显著。

初九：不出户庭，无咎。

象曰：不出户庭，知通塞也。

“户庭”是房屋的门外，围绕房屋的庭院，亦即内院。

“初九”阳刚得正，有出人头地的能力，但正当节卦的开始，还不是适当的时机。因而，自我节制，不走出内院，能够如此慎重，就不会有灾难。

“象传”说：这是因为能够看破，知道时机还没有到来，通路被阻塞。“系辞传”又引伸说，这是言语谨慎；因为下卦“兑”有说的象征。

这一爻，说明首先应当自我节制，言语行动谨慎。

九二：不出门庭，凶。

象曰：不出门庭，凶；矢时极也。

“门庭”是大门内的庭院，亦即外院，比户庭更接近外面。初爻还不是应当外出的时机，但“九二”阳刚，得中，已经可以外出。然而，却因为阳爻阴位不正，在上卦没有应援，不知道融通，仍然节制，不走出外院。所以“象传”说：这是极端丧失

时机，应当外出而不外出，所以凶险。

这一爻，说明过度节制，就会失去时机。

六三：不节若，则嗟若，无咎。

象曰：不节之嗟，又谁咎也。

“六三”阴柔，意志薄弱，又不中不正，以致不能节制，造成不得不叹息的结果。“无咎”在此不当没有灾难解释，而是如“象传”所说的，咎由自取，又能责怪谁呢？

这一爻，说明应当节制而不能节制，则自取其咎。

六四：安节，亨。

象曰：安节之亨，承上道也。

“安节”，是说并非勉强，而是心安理得的节制。“六四”柔顺得正，在上方承接这一卦的主体“九五”，受其感化，体认到顺应自然而节制的道理，能够心安理得的节制，所以亨通。

这一爻，说明节制应顺其自然，不可勉强。

九五：甘节，吉；往有尚。

象曰：甘节之吉，居位中也。

“甘节”与“苦节”相对，是甘美愉快的节制。“九五”阳刚中正，在君位，正是“象传”中所说的“当位以节，中正以通”。以王者的地位，节制天下，以中正的德行，使其畅通无阻，愉快的节制自己的欲望，使他人和被节制时，也能愉快的接受，所以吉祥。这样就可以进一步采取积极行动，建立受人尊敬的功绩。“象传”说：这是在君位又得中的缘故。

这一爻，说明节制应以中正的德行，以身作则，倡导于先，才能使人人乐于接受，而能有所做为。

上六：苦节，贞凶，悔亡。

象曰：苦节贞凶，其道穷也。

这一爻，是节卦的极点，极端的节制，因而痛苦。“贞凶”与“卦辞”的“不可贞”相同，是说坚持下去，就有凶险。“悔亡”的解释，也不相同，是说应知悔改，凶险才会消失。“象传”说：象这种过分使人痛苦的节制，在道理上就行不通。

这一爻，说明过度的节制，造成反效果。

节卦，阐释节制的原则。节制是美德，盲目突进，就有危险；欲望无穷，难以满足；必须节制，使其不逾越常规。但节制过与不及，都将造成伤害，必须恰如其分。节制，必须自动自发，明辨是非，行动谨慎，自我节制，并且使其适当。不应当节制而节制，将丧失活力，失去时机。应当节制而不节制，必然造成伤害。节制应顺其自然，不可勉强；应以中正的德行，以身作则，倡导于先，使其蔚为风气，必然人人乐于接受。如果矫枉过正，极端节制，不论节约或节操，都将达到令人痛苦的程度，必然阻塞不通、违反常则，难以贯彻，反而造成反效果。

中孚 心中诚信

巽上
兑下

中孚，豚鱼吉，利涉大川，利贞。

“序卦传”说：“节而信之，故受之以中孚。”

“孚”本义是孵，孵卵不能延误日期，有信的含义；“中孚”是心中诚信。这一卦，上下各有两个阳爻，中间两个阴爻，是中心空虚的形象；亦即虚心，心中诚信，所以称作中孚卦。又，上下的中爻，亦即“二”与“五”，都是阳爻；阳爻充实，中心充实，也是中孚的象征。“豚鱼”，是指平民用豚及鱼作祭品。《礼记》“王制”中说：“平民于春秋两季，用豚与鱼祭祀。”身分低的平民，虽然简单的用豚与鱼作祭品，但心中诚信，仍然会被神嘉纳赐福，所以吉祥。

这一卦的卦形，外实内空，是船的形象；而且上卦“巽”是木，下卦“兑”是泽，木在泽上，也象征船；所以，用有利于渡过大河，比喻心中诚信，就可以冒险犯难。不过，必须以坚守正道为先决条件。

彖曰：中孚，柔在内而刚得中。说而巽，孚，乃化邦也。豚鱼吉，信及豚鱼也。利涉大川。乘木舟虚也。中孚以利贞，乃应乎天也。

中孚卦，以卦形来说，柔爻在中央，上下卦都是刚爻在中位。又，上卦“巽”是谦逊，下卦“兑”是喜悦，在上者谦逊，在下

者悦服，所以说诚信，这样才能教化国家；因为孚的本义是孵，有化的含义。豚鱼吉祥；是说祭祀应诚信，虽然仅能做到以豚鱼祭祀的贫乏程度，但仍能被神嘉纳。有利于涉过大川；是说上卦“巽”是木，下卦“兑”是泽，有乘木船渡水的形象；以整体的卦形来说，也是中间空虚的船的形象。心中诚信，坚守正道有利；这样才能符合天的法则，因为天的德性，就是诚信与坚贞。

象曰：泽上有风，中孚；君子以议狱缓死。

这一卦，上卦“巽”是风，下卦“兑”是泽，泽上有风吹起，水壺心承受，任何地方都可到达，象征心中诚信，可遍及一切。君子应当效法这一精神，以心中诚信，来审判诉讼；判处死刑的人，也应当仅可能给以减刑。因为下卦“兑”是说，所以说议狱；上卦“巽”是风，风缓和；下卦“兑”是泽，与恩泽相通；所以说缓死。

初九：虞吉，有他不燕。

象曰：初九虞吉，志未变也。

中孚卦的“爻辞”，除了“九五”以外，都不含卦名；因而，与主题缺乏关连。“虞”是度，忖度、推测的意思。“燕”与安相同，如《礼记》篇名中的“仲尼燕居”就是安居的意思。“初九”是这一卦的开始，虽然是诚信的卦，但开始却不可轻信，必须忖度对方，是否可信，才能相信，这样才会吉祥。不过，一旦相信，就应当坚信到底，如果再有疑惑，反而使自己不能心安。相信的对象，指“六四”，因为“初九”与“六四”相应，看起来应当毫不考虑的相信；然而，任何事情，开始都必须慎重，不能说相应就立即相信。

象传说：“初九”所以吉祥，因为诚信的初衷，并没有改变。

这一爻，说明开始应当慎重；一旦相信，就不可再疑虑。

九二：鸣鹤在阴，其子和之，我有好爵，吾与尔靡之。

象曰：其子和之，中心愿也。

这是众多“爻辞”中最美的句子。“阴”是日荫，“靡”是分散的意思。“九二”与“九五”，在内外卦得中，阳刚充实，象征心中诚信，虽然远离，但仍能相互呼应。就象鹤在阴暗处鸣叫，看不到远处，小鹤也会应和。因为“九二”的位置低，所以说阴。“象传”说：这是心中的愿望，能相互沟通的缘故。“爵”是酒杯，“好爵”指“九二”在下卦得中。自己有好酒，愿意与你同杯共享；也比喻彼此的诚意能够沟通。

“系辞传”引用这一“爻辞”说：“君子在家里说的话，如果是好的，在千里之外，也会响应，更何况在近处呢？君子在家里说的话，如果不好，在千里之外，也会违背，更何况在近处呢？话由自己的口中说出，被众人听到；行为在近处发生，被远处看到；言行对君子来说，象门的枢，弩的机，一旦发动，荣誉还是羞辱，就已经决定。言行对君子来说，足以使天地动摇，能够不慎重吗？”正因为言行必须慎重，所以用“鸣鹤”、“好爵”来比拟。

这一爻，说明诚信必须能够沟通，引起共鸣，始能发挥作用。

六三：得敌，或鼓或罢，或泣或歌。

象曰：或鼓或罢，位不当也。

“六三”阴爻在阳位，有盲目冲进的倾向。可是，前面有“六四”阻挡，同性相斥；“六三”虽然与“上九”相应，但“六四”也与“初九”相应，势均力敌，不可能亲近；因而敌对。“六三”想要击鼓进攻，又停止后退；忽然悲泣，又欢喜高歌；完全是不知所措的模样。

“象传”说：因为“六三”阴爻阳位不正，地位不当，而“六四”则阴爻阴位得正。所以，“六三”没有战胜的可能，却又满怀敌意，以致不知如何是好。

这一爻，说明诚信必须坚定不移，否则不知所措。

六四：月几望，马匹亡，无咎。

象曰：马匹亡，绝类上也。

“望”是满月，“匹”是两头马。“六四”阴爻阴位得正，最接近“五”的君位，是地位最高的大臣；所以，用几乎已是满月来比喻。“六四”与“初九”相应，就象一对马；然而，“六四”却与同类的“初九”断绝，要向上顺从“九五”，一对马，失去了匹配。亦即“象传”的解释，应断绝无能的伙伴，追随伟大的人物，才会没有灾难。

这一爻，说明诚信应选择对象。

九五：有孚挛如，无咎。

象曰：有孚挛如，位正当也。

“挛如”是相互携手。“九五”在上卦得中，阳刚充实，具备心中诚信的“中孚”德性，又在尊位，成为这一卦的主体。在下方，又有同样具备中孚德性的“九二”，成为携手并肩的同志。正如“象传”所说，地位正当，所以无咎。

这一爻，说明彼此诚信，才能相得益彰。

上九：翰音登于天，贞凶。

象曰：翰音登于天，何可长也。

“翰音”是鸡，《礼记》“曲礼”中说：“祭祀用的鸡，称作翰音。”“翰”是天鸡，即锦鸡，羽毛长又强的鸡，又有高的意思。鸡的鸣声，可以高达天上，但鸡却在地下，声音高而与实体不在一起，以致名实不符。这一卦是信，鸡每天按时啼晨，不误时，所以用来比喻信。再由卦形来看，上卦“巽”也是鸡的象征。

“上九”阳刚，并非心中没有诚信，但已经到达信卦的极点，未免自信过度，不服从君位的“九五”，孤高自鸣得意。就象鸡不能高飞，却要登天，不久就坠落到地上。鸡能够长鸣，声音响亮，到达天上，但本身却仍然留在地下；这是说，心术虽然纯正，但却正如孟子所说的，匹夫匹妇将自己推落在水沟中，自做自受，就不可原谅了。当然凶险，难以长久。

这一爻，说明不可因诚信就孤高闭塞了自己。

中孚卦，阐释诚信的原则。诚信，为立身处世的基本，一切道德的根源，可以缩短距离，沟通意志，促进和谐与团结，发挥教化的功能，更可以积极进取，冒险犯难。但也非毫无原则。应以纯正为先决条件，凡事开始谨慎，事前慎重明辨，疑惑就不应信任，信任就不可怀疑，否则必然犹豫不定，不知所措。因而，诚信的对象，并非毫无选择，必须彼此的意志，能够沟通，互相能够引起共鸣，彼此诚信，才能发挥诚信的功用。更应知虚心为诚信的根本，自以为诚信，过度自信，反而孤高刚愎，脱离群众，造成失败。

小过 小的过度

震上
艮下

小过，亨，利贞，可小事，不可大事。飞鸟遗之音，不宜上宜下，大吉。

这一卦，与中孚卦的阴阳相反，彼此是“错卦”，过度因为自信，自信容易过度，相互交错。“序卦传”说：“有其信者必行之，故受之以小过。”亦即，行动就难免会过度。

这一卦，有四个阴爻，二个阳爻，是阴过度的形象；阳大阴小，所以是“小过”。一说，小过是阴爻错过，不能相遇，不是过交的意思；相反的，“爻辞”中有通过的意思，而“大象”则明白的解释成过度。总之，“过”这个字，兼有经过、过度两种含义。

这一卦，是阴爻过度，本身有亨通的含意；但必须固守正道，对小事可以，大事则不可以过度。又，这一卦的卦形，中间的二个阳爻，是鸟身，上下的阴爻，是翅膀，与鸟飞的形象相似；而且，前一卦的“中孚”，是孵化的意思，这一卦的鸟，已经孵化。就象鸟飞过，只留下叫的声音，不会发生作用；又象鸟不宜往上飞，要往下飞，才能找到栖息的地方。亦即，在小有过度的时刻，不可以好高骛远，应当务实，才会大吉大利。

彖曰：小过，小者过而亨也。过以利贞，与时行也。柔得中，是以小事吉也。刚失位而不中，是

以不可大事也。有飞鸟之象焉，飞鸟遗之音，不宜上宜下，大吉；上逆而下顺也。

“小过”，是说小事可以亨通。亦即，阴爻通过，可以达到愿望。所以亨通。但要想通过，必须坚守正道，行动能够因适当的时机，才能有利。这一卦，上下卦都是柔爻在中位，所以小事吉利。又因为两个刚爻，“九四”不正，“九三”不中；所以，大事不可以。这一卦，又有飞鸟的形象，飞鸟只留下声音，不能发生作用。更不宜向上飞，应当往下飞；因为往上飞，逆行困难，由上而下，则顺当，所以大吉。亦即，在行为小有过度时，朝向积极方向，会有危险，在消极方向，才能顺利。

象曰：山上有雷，小过；君子以行过乎恭，丧过乎哀，用过乎俭。

这一卦，下卦“艮”是山，上卦“震”是雷，在山上有雷，雷声必然过小；所以，是小有过度的形象。君子应当效法这一精神，行动应稍过于恭顺，服丧应稍过于哀伤，用度应稍过于俭约。亦即，在消极行为方面，应当克己，但也不可以过分。《论语》“为政”中说：“恭近于礼，远耻辱也。”“八佾”中说：“礼，与其奢也，宁俭；丧，与其易也，宁戚。”此处的“易”，是著重形式的意义；都与这一“象传”的观点一致。

初六：飞鸟以凶。

象曰：飞鸟以凶，不可如何也。

小过卦的卦形象鸟，所以用飞鸟比拟。“初六”阴柔，与上卦的“九四”相应，因而一心想飞；但好高骛远，不知收敛，当然凶险。所以“象传”说：无可奈何，不可救药。

这一爻，告诫应知收敛，不可好高骛远。

六二：过其祖，遇其妣；不及其君，遇其臣；无咎。

象曰：不及其君，臣不可过也。

“祖”是祖父，“妣”是祖母。五位如果是阳爻，就相当于祖父、君；如果是阴爻，就相当于祖母、臣。“二”与“五”相应，“六二”，因而顺利升进，但应当相应的五位，却不是阳爻，而是阴爻，所以说，错过了祖父，遇到祖母；不能到达君王面前，遇到了臣。然而，虽然没有遇到所期望的应援，但仍然可以得到协助，所以无咎。

“象传”说：与“二”相应的，本来是“五”，虽然是不相应的阴爻，但也不可以错过。

这一爻，说明在消极方面，稍为过度，虽然不能发挥积极的功用，但仍然有益。

九三：弗过防之，从或戕之，凶。

象曰：从或戕之，凶如何也。

“戕”是杀害，《左传》宣公十八年的记事中说：“本国的臣杀害君，称作弑；他国的人杀害君，称作戕。”

“九三”阳刚得正，是刚直的君子，所以勇往直前。但与“九三”相应的“上六”，却是阴柔的小人，如果“九三”谨慎不过分，就可以防止；如果屈从，就有被杀害的危险。所以“象传”说：这是如何的凶险。

这一爻，强调过与敛的分际，应当明辨。

九四：无咎，弗过遇之。往厉必戒，勿用永贞。

象曰：弗过遇之，位不当也。往厉必戒，终不

可长也。

“九四”刚爻柔位，刚而兼柔，不会逞强，所以无咎。“九四”与“初六”相应，“初六”是阴柔小人，一心想侥幸高升；但“九四”刚柔并济，不会过分，虽然相遇，仍然可以相安无事。如果疾恶如仇，要积极的扼阻，就有危险，不可不警惕；更不可永远固执自己的正义，应当因应状况，知道变通。

“象传”说：“九四”处在与“初六”相应的不当地位，不能不相遇；但“九四”刚爻阴位，不会用强，如果是阴爻阴位，也许就会处置过当。但采取积极的态度，会有危险，必须戒惕；因为“初六”是小人，最后不可能长久，不必操之过急。

这一爻说明刚与柔、过与敛，必须因应变通，不可固执。

六五：密云不雨，自我西郊，公弋取彼在穴。

象曰：密云不雨，已上也。

“弋”是带绳的箭，射出后可以拉回。“密云不雨，自我西郊”，在小畜卦中也有同样的句子。“六五”在君位，但阴爻力弱，心有余而力不足，无力从事积极的事业；所以说密云不雨。云属于阴，西是阴的方位，“六五”阴爻阴位，因而用“密云”、“西郊”比喻。于是，这一君王，拿着绳箭，钻进穴中，将与其相应的“六二”捉来，辅佐自己。穴属于阴，“六二”是阴爻，所以说在穴。这一爻，虽然没有占断吉凶，但“六五”与“六二”两个阴爻在一起，明显的不足以成大事。

“象传”说：已经过高了。阳下降，阴上升，阴阳交合，才会落雨；但“六五”阴过高，不能与阳相遇，所以不雨。

这一爻，告诫过度强求不足以成大事。

上六：弗遇过之，飞鸟离之，凶，是谓灾眚。

象曰：弗遇过之，已亢也。

“离”与“罹”相同。“灾”是天灾，“眚”是人祸。“亢”是高亢。“上六”是阴柔的小人，也是这一阴过盛的极点，没有遇到任何阻挡，以致飞升过度，终于触及法网；就象鸟飞到天上，没有安身的地方，遭到被射杀的凶险。“上”与“初”爻相当于鸟的翼，所以是用飞鸟比喻。因而，说是天灾，实际上却是自找的人祸。

“象传”说：这是小人升得过高，已经到尽头的缘故。

这一爻，告诫极端过度，必然招致灾祸。

小过卦，阐释过与敛的道理。信心十足，必然会有行动；行动，就难免过度；但过度与收敛的分际，必须明辨。在消极方面，对自己要求稍为过度，有益无害；然而，在积极方面，则不可过度，好高骛远，自不量力，甚至招致杀身之祸。因而，过与敛、刚与柔，应知因应时机，适当节制，变通运用，即或是正义，也不可过度固执，以致处置过当，反而造成伤害。过度不足以成大事，极端过度，将为自己招致灾祸。

既济 完成

坎上
离下

既济，亨，小利贞，初吉终乱。

“序卦传”说：“有过物者必济，故受之以既济。”“济”是渡河，有成的含义；“既济”即既成，已经成功的意思。能够超越一切，必然成功。

由卦形来看，这一卦，阳爻都在奇数位置，阴爻都在偶数位置，全部得正，形象最完整，象征成功，称作既济卦。然而，造物的微妙，正在于此，阴阳错综复杂，才能产生变化，生生不息；过于完整，反而僵化，以致丧失积极奋发的活力，不能再有大的作为，只有小事，勉强还能亨通。凡事在成功之后，跟着来的，必然是颓废松懈，趋向没落；因而，必须坚守正道，继续奋发努力，才能有利。当成功来临，在极端兴奋中一切显得吉祥；然而，物极必反，终久又将陷入混乱，以告诫守成的艰难。

这一卦的“卦辞”，并不吉祥，以下六爻的占断，也都有警惕的语气。宇宙间一切最美满的事物，也愈隐藏着危机；由这一卦，就可以看出《易经》含义的深长。

彖曰：既济亨，小者亨也。利贞，刚柔正而位当也。初吉，柔得中也。终止则乱，其道穷也。

既经成功，亨通；是说小事可以亨通，不可能再有大的作

为。坚守正道有利；因为这一卦的刚柔各爻，都得正；但位置正当，反而僵化，缺乏变通，必须一本初衷，坚守正道，继续奋发努力，才会有利。开始吉祥；由于“六二”柔爻，在下卦得中，能够安分，成功而不自满的缘故。终止又会陷入混乱；是说刚爻柔爻始终停止在正位，使变化法则，失去弹性，达到极限，由于保守，趋向衰败。

象曰：水在火上，既济；君子以思患而豫防之。

这一卦，下卦“离”是火，上卦“坎”是水，有火有水，象征烹饪已经完成。然而，水在火的上方，也有使火熄灭的弊害。君子应当效法这一精神，凡事在完成当初，就应当考虑到接踵而来的弊端，事前加以预防。

初九：曳其轮，濡其尾，无咎。

象曰：曳其轮，义无咎也。

“济”是渡河的意思；这一卦，也就以这一含义发挥。《孟子》“离娄下”中也曾提到，郑国的子产，用他的车使人渡河。在后面拖住车轮，车就不能任意前进，可以控制；狐狸渡河，翘起尾巴，也会打湿，必须当心；因而，在渡河当初，就应当慎重思考，适当的节制，才能无咎。“初九”在这一卦的最下方；所以，相当于车轮、狐尾。

这一爻，说明当成功之后，更应当慎重，想到一切可能的后果，预先适当的防止。

六二：妇丧其茀，勿逐，七日得。

象曰：七日得，以中道也。

“茀”也写作髥，妇女的首饰。“六二”中正，是下卦“离”光

明的主爻；又与上卦“九五”阳刚中正的君位相应；应当有出人头地的机会。然而，“九五”的君王，正当功成名就，踌躇满志的时刻，并不急欲寻求在野的遗贤，以致“六二”怀才不遇，就象妇女遗失了首饰，不能打扮，显露才华。不过，也不必积极去寻找，过了七日，遗失的首饰就会出现；时机就会到来。为什么说七日？因为一卦由六爻构成，一爻代表一日，“六二”在经过一巡之后的第七日的位置。

“象传”说：“六二”在下卦中位，能够实践中庸之道，虽然失去重要的机会，仍然可以得到。

这一爻，说明成功之后，适当节制，也许会有一时的损失，但结果将更圆满。

九三：高宗伐鬼方，三年克之，小人勿用。

象曰：三年克之，惫也。

“高宗”是殷代中兴的英明帝王，名武丁。“鬼方”是殷代边疆的异民族。根据在河南殷都废墟出土的卜辞，高宗时代，曾经与苦方、土方等国，发生战争；也说鬼方就是苦方；一说是后来的匈奴。

从前殷高宗讨伐鬼方，经过三年的苦战，才得以战胜，但对有战功的小人，只给以重赏，不予重用。“九三”刚爻刚位，非常刚强，所以用高宗比喻。“象传”说：三年才战胜，当然疲惫不堪，以警惕不可轻率用兵。

这一爻，再强调有功的小人绝对不可以使其在政治上形成势力。

六四：繻有衣袽，终日戒。

象曰：终日戒，有所疑也。

一说“繻”是棉衣，“褌”是破衣，经过前一爻的长期战争，衣服已经破烂。一说，在应当穿棉衣的季节，没有棉衣，只好穿破衣。不过，这一卦是“济”，是以渡河发挥；一说，“繻”是濡的错字，船漏要用破布堵塞，“六四”正在渡河，为防止漏水，事先准备破布，并且整天严密戒备，前后才能连贯。

“六四”柔爻柔位，具备凡事细心，设想周到的性格，正如“大象”说的，思患能够预防。这样虽然不一定吉祥，但事先预防，可使之使灾祸发生的可能性减低。在这一卦中，酝酿着危机，能够做到这一地步，已经不容易。

“象传”说：在既济的时刻，应当经常疑惧灾祸的来临，必须终日戒备，以策安全。

这一爻，告诫成功不可自满，更应当戒慎恐惧，时刻戒备。

九五：东邻杀牛，不如西邻之禴祭，实受其福。

象曰：东邻杀牛，不如西邻之时也；实受其福，吉大来也。

“禴祭”是夏祭，五谷还没有丰收，祭祀简单。东是阳的方位，“九五”在东方；西是阴的方位，“六二”在西方。“九五”在这一卦的君位，事业既成，天下太平，已经看不出进步，甚至越过巅峰状态，正趋向没落，当然不如刚出头的“六二”，奋发有为。所以，用东邻杀牛，举行盛大的祭祀，反而不如西邻虔诚的简单祭祀，得到神的降福。

一说，这一爻是指东方的殷纣王，残暴无道，不如西方小国的西伯，深得民心。“系辞传”中也说：“《易》的兴起，不是正当殷代末世，周国的德政隆盛的时期吗？不是正当文王与纣王之间，发生事端的时期吗？”

“象传”则作吉凶两面的解释；当功成名就的时刻，仍应一

本创业时的初衷，继续奋发努力，吉祥才能大来，否则就要没落了。

这一爻，说明成功不可自满，应当一本初衷，继续奋发努力，才能保全既有的成就。

上六：濡其首，厉。

象曰：濡其首厉，何可久也。

“上六”在最上位，相当狐狸的头。这一卦“坎”是水，“上六”在水的最上方，是头浸到水的形象。“上六”阴弱，冒险渡河，就像狐狸渡河，头浸到水，当然凶多吉少。所以“象传”说，这样怎么能长久呢？

这一爻，说明不可被成功冲昏了头，盲目冲进，招致危险。

这一卦，名称是“既济”，已经功成名就，但占断却不吉祥；《易经》的含意，极为深长。

成功，确实是令人兴奋的时刻；然而，物极必反的法则性，却难以违背；创业固然艰难，守成更加不易。当创业时期，朝气蓬勃，人人奋发有为，可是，一旦成功，就会骄纵得意忘形，满足现状，以致暮气沉沉，不可能再有大的作为；终于，内忧外患，接踵而来，导致混乱，土崩瓦解。大自然的奥秘，就在于错综复杂，推演变化于无穷，始能生生不息。极度完成，变化法则就失去弹性，反而僵化，丧失积极奋发向前的活力，趋向没落。所以，一切最美满的事物，愈潜伏着极大的危机。

盛极必衰，为必然现象，无可避免，唯有坚守正直，继续不断向前，始能减缓减少由盈而亏所造成的损害，应当思患而防止于未然，高瞻远瞩，不可计较一时得失，适度节制，而不妄动。不可被表面的盛大迷失，必须重视实质的健全，时刻提高警觉，戒慎恐惧，防微杜渐。小人为一切祸害的根源，必须严

厉排斥，不可使其形成势力，尾大不掉。更不可骄纵，过度自信，盲目突进，造成不可挽救的严重后果，加速崩溃。然而，盛极必衰，这一切的努力，必然非常艰难。

未济

未完成

离上
坎下

未济，亨，小狐汔济，濡其尾，无攸利。

未济卦，与既济卦是形爻上下相反的“综卦”，也是阴阳完全相反的“错卦”，亏而盈，满而损，完成为未完成的终结；同时，也是另一次未完成的开始；既与未，相互交错作用。“序卦传”说：“物不可穷也，故受之以未济终焉。”“既济”是极度的完成；但一切事物，不可能就此终止，永远美满，必然继续变化发展。所以，完成是另一未完成的开始，《易经》虽然到此终止，但宇宙森罗万象，则永远变化演进，无尽无穷。

这一卦，全部的爻都不正，意味着未完成。在形象上，极端恶劣，阴阳各爻，完全被分隔，与既济卦同样的，有小人得势的衰败现象。然而，正因为阴阳各爻都不在正当的位置，象征变化正在酝酿中，使未来产生希望，“爻辞”也比既济卦吉祥。

卦名未完成，意味着充满发展的可能性，因而亨通。“汔”与迄同，几乎的意思。小狐渡河，在几乎已经渡过的关键时刻，打湿了尾巴；亦即，这一卦是在成功与未成功的边缘，还不能判断到底是吉是凶。

彖曰：未济，亨；柔得中也。小狐汔济，未出中也。濡其尾，无攸利；不续终也。虽不当位，刚柔应也。

未完成所以说亨通；因为“六五”柔爻在上卦中位，能够实践中庸的道理。小狐几乎完成渡河；但因为“九二”在下卦“坎”的正中央，“坎”卦是水、险，尚未脱离水，所以危险。尾巴打湿，没有利益；是说小狐的头，虽然到达彼岸，但尾巴仍然拖在水中，还没有完全登岸。

象曰：火在水上，未济；君子以慎辨物居方。

这一卦，阴阳各爻虽然位置都不当；然而，却都刚柔相应，依然充满希望。这一卦，上卦“离”是火，下卦“坎”是水，火向上燃烧，水往下流，背道而驰，象征未完成，然而，火与水的行动方向，并没有违背本质。君子应当效法这一精神，慎重的应由本质辨别事物，使其各在与本质相合的适当场所；亦即“系辞传”所说的，要使“物以群分，方以类聚”。

初六：濡其尾，吝。

象曰：濡其尾，亦不知极也。

这一卦，“初”与“二”的“爻辞”，与既济卦“初九”的用语相同。“初六”在最下方，相当狐的尾，阴柔无力，又正当未济卦的开始，难以渡河，以致打湿尾巴，没有成功。

“象传”说：这是不知道自己力量的极限，自不量力，招来羞辱。

这一爻，说明在成功最后的关键时刻，更应当量力，不可行动过当。

九二：曳其轮，贞吉。

象曰：九二贞吉，中以行正也。

大体上，这一卦是指天下尚未平定，正面临成功前夕最艰

苦的时期。在君位的“六五”，阴柔之力，惟一所能仰赖的，是相应的“九二”。“九二”刚爻在柔位，于下卦得中，恭顺中庸，能够克制自己，就象渡河的拖住车辆，不会逞强，这样坚守正道，当然吉祥。

“九二”刚爻柔位，本来不正，但得中；“中”比“正”重要，所以“彖传”说：因为得中，能够行正。

这一爻，说明在成功的最后关键时刻，自我节制的重要。

六三：未济，征凶，利涉大川。

象曰：未济征凶，位不当也。

“征凶”与“利涉大川”，相互矛盾，好象遗漏一个不字。不过，下卦“坎”是险，“六三”在险的最上方，是即将脱离危险的形象。然而“六三”柔弱，位置不中不正，在这一时刻，积极行动当然不利。可是，当此即将脱离危险的重要时刻，充分考虑不利的条件，经过慎重周详的策画，断然冒险反而能够突破困境，找到出路，因而有利；这样也解释得通。

又，下卦“坎”是水，所以用利涉大川，比喻冒险犯难。

这一爻，说明在成功最后的关键时刻，应当慎重的断然的冒险。

九四：贞吉，悔亡，震用伐鬼方，三年有赏于大国。

象曰：贞吉悔亡，志行也。

“震”是动，《诗经》“时迈”中说：“薄言震之，”是振奋以威武行动的意思。“九四”阳爻阴位不正，应当后悔，必须坚守正道，才能够使后悔消失；然而，“九四”本身不正，想坚守正道，必然困难，所以必须奋起，将阳刚的本质发挥，长期坚持努力

才行。就象振奋以威武讨伐异民族，经过三年艰苦作战，终于完成任务，得到国家的褒扬。

既济与未济卦中，都有伐异民族的语句，因为“济”有平天下的含意。“象传”说：这样，原有的志向就能实行了。

这一爻的说明在成功最后的关键时刻，必须坚持，奋发努力。

六五：贞吉，无悔，君子之光，有孚，吉。

象曰：君子之光，其晖吉也。

“晖”与辉相同。“六五”阴爻阳位，虽然在君位，但不正。不过，本身是阴爻，中心空虚，在上卦的中位，又与下卦阳刚得中的“九二”相应，因而中庸，能够、寻求有力的辅佐；由于作为正当，所以吉祥，使后悔消失。又，上卦“离”是明，“六五”在光明的中央，象征具备君子的光辉德性，是一位明君，加以诚信，更吉上加吉。既济卦，是初吉终乱；未济卦，则有初乱终吉的趋势。

这一爻，说明在成功最后的关键时刻，更应当明智、中庸、诚信、谦虚，以号召贤能，巩固团结，而底于成。

上九：有孚于饮酒，无咎，濡其首，有孚失是。

象曰：饮酒濡首，亦不知节也。

“饮酒”是自乐。上卦“离”是明，“上九”阳刚，所以贤明刚毅。“未济”正当不安定的时期，“上九”更到达不安定的极点，但否极泰来，不久，既济时期即将到来。不过，上位无位，“上九”本身并没有力量，使既济时期早日到来，也许在未济中就没没而终。然而，“上九”贤明刚毅，并不因此而怨天尤人，依然满怀信心，饮酒自乐，泰然自若，听天由命，所以无咎。可

是，如果失去节制，饮酒过度，头部被酒打湿，纵然信心十足，也不正当了。

这一爻，说明应有尽人事，听天命，成功不必在我的胸襟。

《易经》六十四卦、三百八十四爻，到此结束。然而，“变易”“简易”“不易”的原理，则永远进行；宇宙森罗万象，依然在无尽无穷中变化演进。

成功，为极度的完成；但宇宙间的一切，不可能永远圆满，就此终止。始终在酝酿中，必然由亏而盈，由满而损，反复循环，继续演变发展于无穷，具备无限的潜力，使未来永远充满光明与希望，成为积极奋发的动力。

当成功与未成功的边缘，更是危机四伏，最艰苦的关键时刻，成功与失败，往往就在这一刹那间，突然到来。更应当坚守正道，把握中庸原则，刚柔并济，不可掉以轻心；必须量力，适度节制，不可逞强，不可行动过当，以致功亏一篑。相对的，在这一即将突破重重险阻，关系成败的重要时刻，也必须在慎重判断，充分策画下，断然冒险，才能打开成功之门。明智、诚信、正当、中庸、谦虚，号召贤能，巩固团结，振奋士气，集中意志与力量，为成功的必备条件；更必须有长期艰苦奋斗的坚定信念，与成功不必在我的恢宏胸襟，才能坦然冷静肆应，贯彻始终，以底于成。

未济卦的“上九”，正当未成功的终极，一面饮酒，一面眺望或许即将到来的成功，心中必然也在思索，一切又将返回起点，一切又将重新开始了！

系辞上传

“系辞传”一名“大传”，是《易经》的整体概论，阐释《易经》的哲学意义，使《易经》不仅止于占卜，进而提升为高度的哲学理论，在中国哲学史上，是一篇非常重要的论文。

“系辞”本来是指“系”在卦、爻后面的“卦辞”“爻辞”；但在此处，则是“系”在《易经》整体后面的“辞”。据说，这是孔子的著述，分为上下两篇。一说：上篇解说“无”，下篇解说由“无”到“有”的微妙境界；又说：上篇解说《易经》的大理，下篇解说《易经》的小理。不过，由内容来看，似乎有些牵强。

又，原文仅分为上下两篇，没有分章。古来的注释家们，依含义分成若干章，但分章的方式并不一致。在此，依照朱子《易本义》的分章方法。

第一章

天尊地卑，乾坤定矣。卑高以陈，贵贱位矣。动静有常，刚柔断矣。方以类聚，物以群分，吉凶生矣。在天成象，在地成形，变化见矣。

“系辞传”首先庄重的阐扬，《易经》的著作，是以宇宙的构造形象为依据。宇宙创始万物，宇宙的自然法则，同时，也是万物的行为规范。在形象上，天在上尊贵，地在下卑贱，乾卦象征天，坤卦象征地，就由此决定。天地之间，万物由卑下到高大，杂然并陈，这一自然序列，形成贵贱不同的地位，卦中六爻

的位置，也依贵贱不同的地位而排列。宇宙运行，动静有一定的常态，动则刚毅，静则柔和；因而，以刚与柔两个简单的符号，代表这两种断然不同的作用。宇宙万物的性向不同；因而，同类聚合，自然形成分离的群体，彼此利害的调和与冲突，产生吉与凶的现象；因而有了吉与凶的占断。宇宙在天上，呈现日月星辰、昼夜、以及季节气候等现象；在地上，形成山河、动植物等各种形体，产生错综复杂的变化；而卦与爻的变易作用，也由此出现。

是故，刚柔相摩，八卦相荡。

因而，刚与柔这两种作用，相互交错摩擦；八卦象征的天、地、风、雨、雷、电、山、海，这八种自然现象，也相互鼓动推荡；产生宇宙万物的变易，演变成六十四卦。

鼓之以雷霆，润之以风雨，日月运行，一寒一暑，乾道成男，坤道成女。

于是，以雷霆鼓动，以风雨滋润，随着日月运行，寒暑季节的循环，代表天的功能的“乾”，成为男性的象征，代表地的功能的“坤”，成为女性的象征。

乾知大始，坤作成物。

天与地，亦即“乾”与“坤”，为创始万物的根源。“乾”的功能，在于职掌伟大的创始；“坤”的功能，在于继承“乾”的创始，完成有形的生命。

乾以易知，坤以简能。

“乾”的功能，是自发的，无休止的，没有阻碍的；因而，容

易的就能达成创始的使命。“坤”的功能，是被动的，静止的，顺从着“乾”，就能简易的作成万物。“乾”的功能，是自发的行为，所以称作“知”；“坤”的功能，在结果，所以说是“能”。

易则易知，简则易从。易知则有亲，易从则有功。有亲则可久，有功则可大。可久则贤人之德，可大则贤人之业。

容易，就便于了解；简易，就便于遵行。容易了解，就会使人亲近；容易遵行，就能够见到功效。有人亲近，就能够保持长久；见到功效，就能够壮大。能够保持长久，这是有才能的人的知慧；能够壮大，这是有才能的人的事业。

易简，而天下之理得矣；天下之理得，而成位乎其中矣。

了解容易与简易的原理，就已经领悟天下一切事物的道理。领悟天下一切事物的道理，就能在天与地的中间，确立人的地位，与天地并立了。

以上第一章，由宇宙构造，述叙《易经》的著作过程、天与地的功能、以及人与天地并立的道理。由这一章中，就可以看出，“易”这一名称的“简易”、“不易”的含义了。

第二章

圣人设卦观象，系辞焉而明吉凶，刚柔相推而生变化。

“圣人”指伏羲、周文王与周公，他们观察宇宙万物的现象，设定卦爻，并将卦爻现示的象征，于卦爻之下，附记说明的

文辞，使人了解未来的吉凶趋势；并以刚与柔相互推演，产生变化。

是故，吉凶者，失得之象也。悔吝者，忧虞之象也。变化者，进退之象也。刚柔者，昼夜之象也。六爻之动，三极之道也。

所以，《易经》的作者，观察卦爻显示的象征，各别附记说明吉、凶、悔、吝的“系辞”。吉与凶，是成功与失败的象征。悔与吝，是忧愁与顾虑的象征。卦爻的变化，是前进与后退的象征。刚与柔，是日以继夜的动与静的象征。六爻的变动，显示天的灾变与祥瑞，地的险阻与平坦，与人的善与恶的道理。天、地、人三者，称作“三极”。

是故，君子所居而安者，易之序也。所乐而玩者，爻之辞也。是故，君子居则观其象，而玩其辞；动则观其变，而玩其占。是以自天祐之，吉无不利。

所以，君子平时立身处世，应当遵循而能心安理得的原则，即为卦爻所显示的消长盈亏的变化顺序；则盈满时不会骄傲自满，亏损时不会沮丧颓废，而能听其自然，处之泰然。君子平时反复玩味乐趣无穷的，是各爻所附的“爻辞”；则吉祥时不会乱了心志，凶险时不会慌张怨恨，而能冷静镇定，从容肆应。所以，君子平时观察卦爻的象征，玩味所附的文辞；行动时，观察卦爻的变化，玩味吉凶的占断；就能把握动静进退的原则，必然就可得到天的保佑，吉祥而无往不利。

以上第二章，说明《易经》的著作意向，与学习《易经》的方法。

第 三 章

彖者，言乎象者也。爻者，言乎变害也。吉凶者，言乎其失得也。悔吝者，言乎其小疵也。无咎者，善补过也。

“彖辞”亦即“卦辞”，说明卦整体的象征。“爻辞”说明事物的微妙变化。“吉”与“凶”，说明事物的善恶。“悔”与“吝”说明事物有小的偏失。“无咎”说明能够圆满的补救过失，得以避免灾祸。

是故，列贵贱者，存乎位。齐小大者，存乎卦。辩吉凶者，存乎辞。忧悔吝者，存乎介。震无咎者，存乎悔。是故，卦有小大，辞有险易。辞也者，各指其所之。

所以，贵或贱，依六爻的位置而定。阳大阴小，各有应当的位置，由卦的构成形象中，就可以了解。吉凶的辨别，可由“卦辞”“爻辞”的文字中寻求。忧虑会有“悔”与“吝”发生时，就应当于善恶义利的微妙处，谨慎分辨。戒惧能够“无咎”，这是由于悔过，得以补救的缘故。所以，卦所象征的事理，有大有小，“卦辞”“爻辞”的含义，有险有易；总之，“卦辞”“爻辞”都在指示各卦爻的变化趋向。

以上第三章，说明“卦辞”“爻辞”的凡例。

第 四 章

易与天地准，故能弥纶天地之道。

《易经》是以天地的道理为准则；所以，能够将天地间的一切道理，圆满的包容在内，并且使其条理化。

这是第四章的大前提，以下作进一步的说明。

仰以观于天文，俯以察于地理，是故知幽明之故。原始反终，故知死生之说。精气为物，游魂为变，是故知鬼神之情状。

《易经》阐释阴阳变化，而幽明、死生、鬼神，无不属于阴阳变化；因而，《易经》能够解明其中的神秘。

《易经》的道理，抬头可用来观察天文，低头可用来观察地理，由天地明暗、方向、高低的变化中，就可以了解光明与黑暗的道理。由追溯万物的开始，回顾万物的终了中，就可以了解死生的问题。精神与形体结合，成为生物；精神游离于形体之外，产生变异；由这一精神与形体的离合作用中，就可以了解鬼神的实际情况。

与天地相似，故不违。知周乎万物，而道济天下，故不过。旁行而不流，乐天知命，故不忧。安土敦乎仁，故能爱。

《易经》的道理，与天地类似；因而，吉凶善恶的判断，不会违背。《易经》的智慧，遍及万物，其道理足以救济天下；因而，能够致用而不会逾越。《易经》的变化，普遍没有常则，又井然有序，不流于放纵；所启示的，是天的法则，自然变化过程中的机运；乐于接受天的法则，就能知道命运演变的必然性，而能坦然承受，不会忧愁。《易经》所教导的，是效法天的大公无私，克制私欲，安于各自的处境，敦厚仁爱的本性，而能博爱万物。

范围天地之化而不过，曲成万物而不遗，通乎昼夜之道而知，故神无方而易无体。

天地造化，象熔炉中的铁，滔滔不绝，《易经》象铸造的模型，使其不超出范围，并委曲成全万物，而没有遗漏。《易经》通晓幽明、死生、鬼神的变化，知道其中的神秘；因而，神的作用，无所不在，《易经》的变化，也没有一定的形式。

以上第四章，说明《易经》符合天地的伟大，具备天地的智慧与仁德。

第五章

一阴一阳之谓道，继之者善也，成之者性也。

宇宙间的一切现象变化，无不是相互对应的阴与阳的作用。例如：天与地、明与暗、刚与柔、强与弱、男与女等，有阴必有阳，有阳必有阴，界限明确，但必须相互会合，才能成立。在阴阳交错往来中，阴退阳进，阳隐阴显，多少虽然不一致，但必然交互作用，相反相成，循环不已。这一阴一阳的交互作用，就是天的法则，也就是《易经》的道理。继承天的法则，就是善良；使天的法则具象化，则是天赋的人性；亦即，天道存在于人性中，人性绝对善良。

儒家由孟子开始，主张性善说；但这一段文字，却比孟子更上一层，提出了形而上学的性善说。

仁者见之谓之仁，知者见之谓之知，百姓日用而不知；故君子之道鲜矣！

人的见识，往往以偏概全。仁爱的人看到天道，说是仁；

聪明的人看到天道，说是智；而一般人，在日常生活中经常应用天道，却毫无所知。因而，君子所走的道路，知道的人就太少了！

显诸仁，藏诸用，鼓万物而不与圣人同忧，盛德大业至矣哉！

天道，以仁爱的面貌显现，使其恩泽普施于天下万物；但却将其不可思议的功能，隐藏于效用中，不使人知道。天道鼓动万物，赋予生机，其造化的功德，完全出于无心，而不自觉；圣人也参与万物的养育教化，但毕竟是人，就不能不忧虑了。由此可见！天的盛大的德行与伟大的事业，可以说是至善至美了！

富有之谓大业，日新之谓盛德。

天拥有宇宙万物，无比的富有，这就是伟大的事业；天造化万物，日新又新，一刻也不休止，这就是盛大的德行。

生生之谓易，成象之谓乾，效法之谓坤，极数知来之谓占，通变之谓事，阴阳不测之谓神。

由以上“盛德大业”的定义，将一阴一阳的变化法则具体化，成为《易经》的定义。

《易经》以天地为准则，天地生生不息的功能，也就是《易经》变化无穷的功能。天地造化，完成各种现象的，就是“乾”，亦即天的功能；效法天的功能，进一步使其呈现具体形象的，就是“坤”；亦即地的功能。将数字的功能，推演发挥到极致，能够预知未来的，就是占卜。由占卜通晓事物的变化，采取适切的因应措施，就是事务。能够运用阴阳变化莫测的道理，就

是《易经》的神奇奥妙。

以上第五章，说明一阴一阳的变化法则，就是天道、人道，亦即《易经》的道理。

第 六 章

夫易，广矣大矣！以言乎远，则不御；以言乎迩，则静而正；以言乎天地之间，则备矣！

《易经》确实太广太大了！其功能到达的范围，以远来说，则扩展到没有止境的无限远；以近来说，则完全静止不动，端正而且明确；以天地之间来说，则存在于天地之间的森罗万象，无不具备。

夫乾，其静也专，其动也直，是以大生焉。夫坤，其静也翕，其动也辟，是以广生焉。

以《易经》中最重要“乾”与“坤”，说明《易经》的广大。“乾”亦即天的作用，静止时专一，没有其他；变动时，正直而不屈折；由此产生了伟大的宇宙。“坤”亦即地的作用，静止时，包容地上的一切；变动时，则是开放的，承受一切而不拒绝；由此产生了广大的万物。

广大配天地，变通配四时，阴阳之义配日月，易简之善配至德。

由“乾”产生大，由“坤”产生广，《易经》的广大，与天地一致；因应变化，与四季循环类似；阴阳交替的规律性，与日月运行相当；容易、简易的完美性，与天地至高无上的德行相配合。

以上第六章，阐释《易经》的广大。

第七章

子曰：“易其至矣乎！”夫易，圣人所以崇德而广业也。知崇礼卑，崇效天，卑法地，天地设位，而易行乎其中矣。成性存存，道义之门。

孔子说：“《易经》的道理，已经达到极致了！”《易经》本来是圣人用来提高自己的德行，扩大自己的事业的。提高德行，必须增进智慧；扩大事业，必须由谦卑的礼仪着手；崇高的智慧，应当效法高高在上的天；谦卑的礼仪，需要效法低而且广的大地。天地的位置，既经设定，《易经》的道理，就可以在天地之间实行了。人性得自天赋，将这一天赋的人性，不断的持续再持续，就进入了道义的门户，这是完成德业的根本。

以上第七章，说明《易经》是人类道德的根源。

第八章

圣人有以见天下之赜，而拟诸其形容，象其物宜；是故谓之象。圣人有以见天下之动，而观其会通，以行其典礼。系辞焉，以断其吉凶；是故谓之爻。

圣人看到天下万物的繁杂，而要模拟天下万物的容貌，以象征万物应有的形象；所以称作“象”。圣人看到天下万物的变动，于错综复杂的变化中，观察到融会贯通的道理，当作处理事物的常规，将此常规，用文字写出，附在后面，以判断吉凶，所以称作“爻”。爻是效，是效法事物的变化的意思。

言天下之至赜，而不可恶也。言天下之至动，而不可乱也。拟之而后言，议之而后动，拟议以成其变化。

“象”所描绘的，是天下最繁杂的事物，但经过整理，不会使人厌烦。“爻”所叙述的，是天下最剧烈的变动，但在变动中，各有其规律性，不会使人混乱。“象”是经过模拟之后，再发表成为言论；“爻”是经过议论之后，所做的变动；经过模拟与议论，“象”“爻”所象征的变化，就能够契合事物的变化。

“鸣鹤在阴，其子和之，我有好爵，吾与尔靡之。”子曰：“君子居其室，出其言，善则千里之外应之，况其迩者乎？居其室，出其言，不善则千里之外违之，况其迩者乎？言出乎身，加乎民；行发乎迩，见乎远；言行君子之枢机，枢机之发，荣辱之主也。言行，君子之所以动天地也，可不慎乎。”

以下引用若干“爻辞”，以说明“象”“爻”经过拟议，契合万物的变化。

中孚卦“九二”的“爻辞”：“鹤在日荫鸣叫，小鹤应和；我有好酒，我与你同杯分享。”以象征在冥冥中，一切都有感应。孔子引伸说：“君子在私室说的话，如果是好的言论，在千里之外，也会使人感动，产生共鸣，更何况近在身边的人呢？相反的，如果是不正当的言论，在千里之外，也会引起人的反驳，更何况近在身边的人呢？言论由自己口中发出，在民众身上造成影响；行为在近处发生，在远处产生作用；言论与行为，对君子来说，象是门的轴。弩箭的扳机，门轴与弩机，一旦发动，

就已经主宰了荣誉或耻辱。君子的言论与行为，足以动摇天地，怎么能够不谨慎呢？”

“同人，先号咷而后笑。”子曰：“君子之道，或出或处，或默或语，二人同心，其利断金；同心之言，其臭如兰。”

同人卦“九五”的“爻辞”：“与人合同，先号咷大哭，而后又大笑。”孔子引伸说：“君子所走的道路，或者人世，服务人群；或者隐居，独善其身；或者保持沈默；或者发表言论；看上去好象不同，实际上则完全一致。二人的意志相同，其锋利足以切断金属；意志一致的言论，会象兰花一般，气味芬芳。”

“初六，借用白茅，无咎。”子曰：“苟错诸地而可矣；借之用茅，何咎之有？慎之至也。夫茅之为物薄，而用可重也。慎斯术也以往，其无所失矣。”

大过卦“初六”的“爻辞”：“祭器的下面，铺以白色的茅草，没有过失。”孔子引伸说：“祭器本来可以放在地上，现在却在下面铺上洁净的茅草，那里会有过错？这是极端的慎重。茅草虽然不是贵重的物品，但铺在祭器的下面，功用就非常重要了。对重大事项，只要象这样小心谨慎的处理，就不会有失败的情形了。”

“劳谦君子，有终吉。”子曰：“劳而不伐，有功而不德，厚之至也，语以其功下人者也。德言盛，礼言恭，谦也者，致恭以存其位者也。”

谦卦“九三”的“爻辞”：“勤劳而且谦逊的君子，终久会吉祥。”孔子引伸说：“勤劳而不自夸，有功绩而不自满，这是极

其厚道，有功绩仍然对人谦逊。德说盛大，礼说恭敬，谦逊就是致力于恭敬，以保存应有的地位。”

“亢龙有悔。”子曰：“贵而无位，高而无民，贤人在下位而无辅，是以动而有悔也。”

这一乾卦“上九”“爻辞”的说明，与乾卦“文言传”的文字，完全相同，也许是重复。

“不出户庭，无咎。”子曰：“乱之所生也，则言语以为阶。君不密，则失臣；臣不密，则失身；凡事不密，则害成；是以君子慎密而不出也。”

节卦“初九”的“爻辞”：“不出门庭，不会有过失。”孔子引伸说：“所以发生变乱，言语是最初的阶梯。君主言语不慎密，轻率的喋喋不休，就会失去有才能的臣子；臣子言语不慎密，就会多言招祸，丧失了生命；机密的大事不慎密，就会造成灾害。所以，君子应言语慎密，不可以随便发言。”

子曰：“作易者其知盗乎？易曰：‘负且乘致寇至。’负也者，小人之事也；乘也者，君子之器也；小人而乘君子之器，盗思夺之矣！上慢下暴，盗思伐之矣！慢藏诲盗，冶容诲淫，易曰：‘负且乘，致寇至。’盗之招也。”

孔子说：“《易经》的作者，难道知道强盗的动机吗？解卦‘六三’的‘爻辞’：‘背负财物的人却乘坐车辆，以致招来强盗，’背负财物的人，身份低贱；乘坐的车辆，是高贵的人用的工具；身份低贱，而车辆高贵，与身份不相称；当然强盗就要夺取了！就象君王傲慢，臣子横暴，当然强盗就要侵犯了！财物

不隐密收藏，是教唆偷窃；容貌妖冶，是教唆淫乱；《易经》说：‘背负财务的人，却乘坐车辆，以致招来强盗。’这是说强盗是自己招来的。”

以上第八章，说明“卦”与“爻”的效用。

第九章

天一地二，天三地四，天五地六，天七地八，天九地十。天数五，地数五，五位相得而各有合。天数二十有五，地数三十，凡天地之数，五十有五，此所以成变化而行鬼神也。

这一段，说明占筮中所用的数字，是以天地为依据。数字在我国古代，并不认为只是机械的、抽象的，而是有生命的，神秘的，象征天地生生不息的活动。数字有奇数与偶数，奇数属于阳，偶数属于阴。天是阳，地是阴，以奇数的一、三、五、七、九代表天，偶数的二、四、六、八、十代表地，由一至十，象征天地阴阳的自然现象。五个代表天的奇数，五个代表地的偶数，可以和谐的，各自以一个奇数与一个偶数，配合成五组，例如一与二、三与四、五与六、七与八、九与十；或一与六、二与七、三与八、四与九、五与十。代表天的奇数，合计为二十五；代表地的偶数，合计成三十；天地的数字，总计五十五，以这些数字，构成宇宙间各种变化的象征，就能如同神鬼般，神奇的推算判断未来了。

大衍之数五十，其用四十有九。分而为二以象两，挂一以象三，揲之以四以象四时，归奇于扚以象闰。五岁再闰，故再扚而后挂。

这一节，说明占筮的方法，宇宙大变化的推演数字，为五十。关于五十的内容，说法各有不同，一说，为十干、十二支、二十八宿；一说为太极、两仪、日月、四季、五行、十二月、二十四气；一说，为天五地十相乘；总之，是说占筮使用的五十根蓍草，是依据天地大变化的数据而来。在占筮时，实际只用四十九根，有一根不用，象征太极。将四十九根蓍草，任意分握于两手，以象征天地两仪。从右手中取出一根，“挂”即挟在左手的小指中，象征天、地、人三才。再将左右手中的蓍草，每四根一数，象征四季。最后余下的蓍草，挟在左右手无名指与中指，及中指与食指之间，以象征闰月。农历五年闰月两次，在占筮中也分为五个步骤，其中两次有余数。即第一步，由右手中取一根蓍草，挟在左手无名指与小指之间；第二步，将左手的蓍草，每四根一数；第三步，将数完余下的一、二、三或四根，挟在左手无名指与中指中间；第四步，将右手的蓍草每四根一数；第五步，将数完余下的一、二、三或四根，挟在左手中指与食指中间；然后再第二次占筮（参考“叙论”的“占筮方法”）。

乾之策，二百一十有六。坤之策，百四十有四。
凡三百有六十，当期之日。二篇之策，万有一千五百二十，当万物之数也。

“策”为推算时蓍草的根数。占筮时，由每四根一数的结果，得到乾爻一或坤爻--。乾一以九代表，每次数四根，乘以四为三十六，全部六爻都是乾，再乘以六，即二百一十六。坤--以六代表，每次数四根，乘以四为二十四，全部六爻都是坤，再乘以六，即一百四十四。合计为三百六十，相当于一年的日数。《易经》上下篇，共有六十四卦，阴爻、阳爻各一百九十二，各乘以三十六与二十四，合计为一万一千五百二十，相当于万

物。

是故，四营而成《易》，十有八变而成卦，八卦而小成。引而伸之，触类而长之，天下之能事毕矣。

这一段，说明《易经》的变易。卦爻的第一变，经过四十九根蓍草，分成左右的第一营，取出一根，挂在左手小指中的第二营，四根一数的第三营；与余下的不足四根或四根的第四营，这样重复三次，亦即三变，得到一爻。再经过六爻共计十八变，得到一卦。卦由下方开始，一爻一爻的算出，经过九变，得到三画的卦，也就是八卦，这是第一阶段的小成果。再将八卦重叠引伸，得到六画的六十四卦，附有“卦辞”“爻辞”，则天下事物的变化，已经尽在其中了。更进一步，将阴爻与阳爻互变，依类别推演扩大，即可做无限的应用，则天下可能发生的一切变化，就完全包括在内了。

显道神德行，是故可与酬酢，可与祐神矣。子曰：“知变化之道者，其知神之所为乎！”

《易经》的“卦辞”“爻辞”，指示人应当走的道路，使其明显；《易经》的数字变化，教导使人的德行，与神相等。亦即，人的行为，如果依循《易经》的理数实行，就能与神的决定相同。因而《易经》可与任何需求相对应，可以协助神的功能了。孔子感叹的说：“了解《易经》的变化道理的人，岂不就能知道神的所做所为了吗！”

以上第九章，说明占筮方法的数字与应用的道理。

◎

第十章

易有圣人之道四焉，以言者尚其辞，以动者尚

其变，以制器者尚其象，以卜筮者尚其占。

《易经》中，包括四项圣人应用的方法。用来议论时，崇尚《易经》的文辞；用来行动时，崇尚《易经》的变化；用来制造器具时，崇尚《易经》的形象；用来卜筮时，崇尚《易经》的占断。

是以君子将有为也，将有行也，问焉而以言，其受命也如响，无有远近幽深，遂知来物。非天下之至精，其孰能与于此。

所以，当君子将有所作为，有所行动时，向《易经》探问，就会依所问的，给以回响，不论远近、隐微、深沉，都能得知未来事物的变化。如果不是天下最精微的道理，又怎能如此呢！

参伍以变，错综其数，通其变，遂成天地之文；极其数，遂定天下之象。非天下之至变，其孰能与于此！

“参伍”是交互参考的意思，在此处，指阴阳爻相互置换，由此发生的变化。将数字交错综合，了解其中的变化，就可以完成说明天地变化的文辞；究极数字的变化，就可以决定天地变化的形象。如果不是天下最奥妙的变化，又怎能如此呢！

易无思也，无为也，寂然不动，感而遂通天下之故。非天下之至神，其孰能与于此。

《易经》本身，没有思考，没有作为，寂静没有行动；但只要能够感应，就能贯通天下一切的道理。如果不是天下最神奇的道理，又怎能如此呢！

由这一段“无思”“无为”“寂然不动”的说法，可见受老子“无”与“静”哲学的影响。

夫易，圣人之所以极深而研几也。惟深也，故能通天下之志；惟几也，故能成天下之务；惟神也，故不疾而速，不行而至。子曰：“易有圣人之道四焉”者，此之谓也。

《易经》圣人用来究极事理的深奥，研判事机的微妙。由于究极事理的深奥，所以能贯通天下人的心志；由于研判事机的微妙，所以能成就天下的事务。由于如此神奇，所以，看不到快速，却能快速，看不到进行，却能达到目的。孔子赞叹说：“《易经》中，包含了辞、变、象、占，这四种圣人应用的方法。”就是指此而说的。

以上第十章，说明《易经》的“系辞”“变化”“象征”“占卜”四种应用方法。

第十一章

子曰：“夫易何为者也？夫易开物成务，冒天下之道，如斯而已者也。是故，圣人以通天下之志，以定天下之业，以断天下之疑。”

孔子说：“为什么制作《易经》？《易经》本来是开启智慧，成就事业，包藏天下一切道理的书；不过如此而已。所以，圣人以《易经》沟通天下人的意志，奠定天下的事业，判断天下的疑问。”

是故，蓍之德，圆而神；卦之德，方以知；六爻之义，易以贡。圣人以此洗心，退藏于密，吉凶与民同

患。神以知来，知以藏往，其孰能与于此哉！古之聪明睿知神武而不杀者夫？

所以，占卜用的蓍草，功能圆滑，变化神奇；卦的作用，方正有一定的形象；六爻的意义，则以变易告知吉凶。圣人应用以上三种功能，洗涤自己的意识，退藏于精密的天道中，与一般人共同为吉凶担忧。《易经》的神奇，能够预知未来变化的道理；《易经》的智慧，足以包藏以往的知识经验；除此之外，又怎能如此呢？惟有古代聪明有智慧，不平凡、勇武而又不嗜杀的人，才能如此吧？

是以，明于天之道，而察于民之故，是兴神物以前民用。圣人以此斋戒，以神明其德夫！

所以，明白天的道理，察知民众的事故，制作了神奇的占筮，以在民众行动之前，判断未来，趋吉避凶。因而，圣人在占筮时，必定先斋戒，将《易经》的功能，看成神明了！

是故，合户谓之坤；辟户谓之乾；一合一辟谓之变；往来不穷谓之通；见乃谓之象；形乃谓之器；制而用之；谓之法；利用出入，民咸用之，谓之神。

《易经》以六爻的变易，告知吉凶，其中包含阴、阳、变、通、象、器、法、神八种道理。例如：关起门来，幽静阴暗，收敛包容，就是“坤”，亦即“阴”。将门打开，大放光明，对外积极行动，就是“乾”，亦即“阳”。正如门的开闭，或者成为阴，或者成为阳，由此产生“变”。阴阳变化，无穷无尽，就是“通”。变通的结果，显现可以看到的，就成为“象”。由现象产生一定的形状，就成为“器”。制定制造使用器物的法则，就称作“法”。民众

使用器物，犹如出入门户，遵循法则却不知道，就是“神”。

是故，易有大极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦，八卦定吉凶，吉凶生大业。

“大极”也称“太极”，是阴阳未分，天地浑沌的时期，宇宙万物由此创始，称作“太极”，是大到极点的意思。由“太极”阴阳分离，形成天地，称作“两仪”；仪是仪容的意思。由“两仪”产生“四象”；对“四象”的注释，说法不一，一说为四时；又说是金、木、水、火；也说指阴、阳、刚、柔；或指代表“两仪”的符号——，组合而成的☰老阳、☷老阴、☲少阳、☵少阴，称作“四象”。但在《礼记》“礼运篇”中，有“礼，本来是以大一为基础，分为天地，转为阴阳，变为四时……”这一段“系辞”，也许就是由此引用。以单纯的对比来说，“四象”也应当是指四时，不过含义更广，不仅指四时而已。

由“四象”产生象征天、地、水、火、风、雷、山、泽的“八卦”，涵盖宇宙万象，由此断定吉凶。趋吉避凶，伟大的事业，就由此产生。

这一节，可以说是《易》的宇宙论。

是故，法象莫大乎天地；变通莫大乎四时；县象著明莫大乎日月；崇高莫大乎富贵；备物致用，立成器以为天下利，莫大乎圣人；探赜索隐，钩深致远，以定天下之吉凶，成天下之亹亹者，莫大乎蓍龟。

所以，能够取法的现象，没有比天地更伟大的了。能够变化通达的，没有比四季更伟大的了。能够高悬而且显明的，没有比日月更伟大的了。人类最崇高的事业，没有比富贵更伟大的了。能够为人民准备必需的物资，设置完备的器械，谋求；

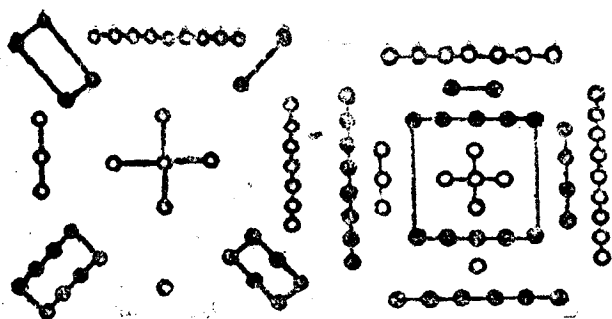
天下福利的，没有比圣人更伟大的了。能够探索繁杂的现象，追索隐秘的事理，钩取深沈的法则，获致远大的成就，断定天下的吉凶，指示正确的目标，促成天下人勤勉努力的，没有比占卜使用的蓍草、龟甲，更伟大的了。

是故，天生神物，圣人则之。天地变化，圣人效之。天垂象，见吉凶，圣人象之。河出图，洛出书，圣人则之。易有四象，所以示也。系辞焉，所以告也。定之以吉凶，所以断也。

所以，天生神奇的蓍草、龟甲，圣人用来建立占卜的法则。天地产生各种变化，圣人效法建立《易经》的原理。天显示风雨、干旱、日蚀、月蚀、彗星等天象，为吉凶的前兆，圣人取法用来占断吉凶。古时，黄河出现背上有图形的龙马，洛水出现背上有图形的神龟，是祥瑞的征兆，伏羲依据“河图”，画出八卦，大禹依据“洛书”，制订“九畴”，亦即治理天下的九类大法。《易经》依据以上这些原理制作，以老阳☰、老阴☷、少阳☲、少阴☱的四象，指示问卜该当的爻，并各附有文辞，以告知未来，判定吉凶，裁断疑难。

河图洛书，早已失传，后人根据古籍记载，将宇宙构造，以数字绘成简图，虽仅有数字，都配置极其巧妙，附录以供参考。图中以白点表示奇数的阳数，以黑点表示偶数的阴数。

河图，一与六在下方，二与七在上方，三与八在左方，四与九在右方，五与十在中央。以方位来说，人面对南方站立，所以上方是南，是火；下方是北，是水；左方是东，是木；右方是西，是金；中央是土。各相对两数的差，都是五。除了中央的五以外，奇数一、三、七、九，偶数二、四、六、八，都按顺时针方向排列，共有十数，合计为五十五。

洛 书

河 图

洛书，奇数的五在中央，一在北方，三在东方，九在南方，七在西方。偶数分占四角，除了中央的五以外，相对两数的和都等于十，共有九数，合计为四十五。由东北角起，一、三、四、九与河图横列的数字相同；二、七、六、一与河图纵列的数字相同。

以上第十一章，说明占筮的原理。

第 十 二 章

易曰：“自天祐之，吉无不利。”子曰：“祐者助也。天之所助者，顺也；人之所助者，信也。履信思乎顺，又以尚贤也。是以自天祐之，吉无不利也。”

这一段解释“大有”“上九”的爻辞，但放在此处，前后都不关连，应当放在第二章或第八章的最后，比较适当。

《易经》中有“由天保佑，吉祥没有不利”的说法。孔子解释说：“祐是助的意思。天所帮助的对象，是顺从天道的人；

人所帮助的对象，是诚信的人。履行诚信，处处想到顺应天道，又能礼遇贤能的人，天才会保佑，吉祥没有不利。”

子曰：“书不尽言，言不尽意；然则圣人之意，其不可见乎？”子曰：“圣人立象以尽意，设卦以尽情伪，系辞焉以尽其言，变而通之以尽利，鼓之舞之以尽神。”

孔子说：“以文字写成的书，无法完全表达所要说的话；言语也不能完全表达心中所想的意念；然而，难道圣人的心意，就不能了解吗？”孔子又说：“文字语言所能表达的，确实肤浅，但象征的意义则深刻。因而，圣人建立卦象，以象征的方式，表达无法传达的深意；设置六十四卦，将宇宙万物复杂变化的真伪，尽情显示；而且附加文辞，以尽量表达所要说的话；又使其变化流通，将其利点尽量发挥；并且以其道理，鼓舞群众，坚定信念，以尽量发挥其神奇的作用。”

乾坤其易之缊邪？乾坤成列，而易立乎其中矣。乾坤毁，则无以见易；易不可见，则乾坤或几乎息矣。

惟有乾坤两卦，充实了《易经》的内容吧？《易经》的作用，完全在阴阳，乾卦代表所有的阳，坤卦代表所有的阴，以乾坤二卦，象征天地，上下排列，则《易经》象征的天地造化，才能在其中成立。如果乾坤两卦毁灭，天地的秩序被破坏，则《易经》的作用也就消失了；如果《易经》消失了，则天地阴阳的变化，恐怕也几乎就终止了。

是故，形而上者谓之道；形而下者谓之器；化而

裁之谓之变；推而行之谓之通；举而错之天下之民，谓之事业。

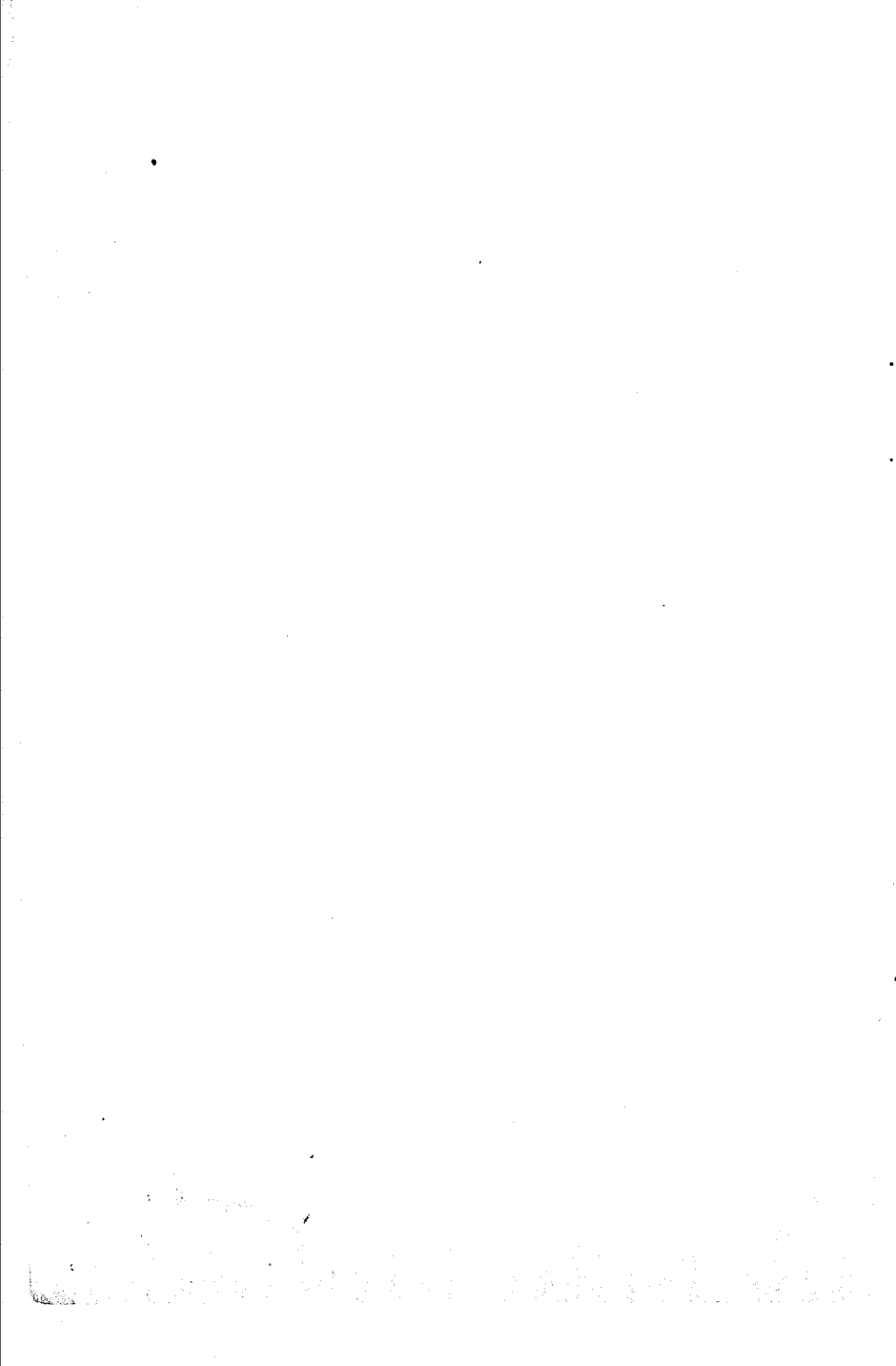
所以，抽象超出形体之上的，称作“道”，道是路、历程，指事理、方法。具体有形体可见的，称作“器”，即器具、工具；器具与道理不可分离，譬如弓箭、车马是器具，没有弓箭、车辆的器具，则射箭、驾御的道理，也不存在了。将抽象的道理与具体的器具，适当变化剪裁，以达到应用的目的，称作“变”；穷则变，变则通，即变通的意思。进一步的推演，使其实行，发挥作用，称作“通”，即通达；融会贯通的意思。然后，倡导设置以供天下人民使用，称作“事业”。

是故，夫象，圣人有以见天下之赜，而拟诸其形容，象其物宜，是故谓之象。圣人有以见天下之动，而观其会通，以行其典礼，系辞焉，以断其吉凶，是故谓之爻。极天下之赜者，存乎卦；鼓天下之动者，存乎辞；化而裁之，存乎变；推而行之，存乎通；神而明之，存乎其人；默而成之，不言而信，存乎德行。

所以，《易经》中所说的“象”，是圣人将看到的天下繁杂的变易现象，模拟形容，适当的象征，因而称作“象”。圣人将看到的天下的一切活动，观察其融会贯通的法则性，归纳出经常性的规范，并附加说明的文辞，以判断吉凶，因而称作“爻”。极尽天下一切繁杂的现象，都存在于《易经》的“卦”中；鼓动天下一切的活动，使其蓬勃生动的，都存在于《易经》的“爻辞”中；将其适当变化剪裁，发挥作用的，都存在于“变化”中；将其推演实行的，都存在于“贯通”中；但能否明察其中的神秘奥妙，而能有效的发挥，就在于人的运用；在默默中就能有所成

就,不必说明就能取信于人,就在于德行。

以上第十二章,说明《易经》将言语、论理无法完全表达的事理,以象征的方法显示;而《易经》的领会与运用,其关键则在于人的品格与德行。

系辞下传

第一章

八卦成列，象在其中矣。因而重之，爻在其中矣。刚柔相推，变在其中矣。系辞焉而命之，动在其中矣。

如上传所述，《易经》由太极、两仪、四象、八卦，形成乾☰、兑☱、离☲、震☳、巽☴、坎☵、艮☶、坤☷的整然序列，宇宙万物的现象，就包含在内了。但八卦仍然不足以包容宇宙间的森罗万象，又将八卦重叠成六十四卦，六爻的微妙奥秘，就包含在内了。刚爻与阴爻的相互推移错综，宇宙间的一切变化，就包含在内了。再附加爻辞，指出吉凶的征兆，宇宙间的一切活动，就包含在内了。

吉凶悔吝者，生乎动者也。刚柔者，立本者也。变通者，趣时者也。

《易经》中吉、凶、悔、吝的判断，是一切活动产生的结果。刚爻与柔爻，是推演宇宙万物变易的根本。刚爻柔爻的变化流通，是因应一切活动的适当时机。

吉凶者，贞胜者也。天地之道，贞观者也。日月之道，贞明者也。天下之动，贞夫一者也。

世界上，虽然有善反而凶，恶反而吉的情形，但善的结果

是吉，恶的结果是凶，才是正常的现象，必须坚持正常的道理，才能够胜利。就像天地运行，是以恒常显示其规范；日月经常是以光明，普照万物。虽然天地，日月偶而也会有不正常的现象，但并不能否定其恒常的本性。同样的，天下万物的一切活动，也本着同一的道理，那就是善则吉，恶则凶的常道。

夫乾，确然示人易矣。夫坤，隤然示人简矣。爻也者，效此者也。象也者，像此者也。

本来乾的法则，就是明确的昭示平易的道理；坤的法则，就是柔顺的昭示简易的道理；亦即前段所述的恒常一理的简易道理。所谓“爻”，就是效法天地简易的理法而制作。所谓“象”，就是模仿天地的形象而设置。

爻象动乎内，吉凶见乎外，功业见乎变，圣人之情见乎辞。

卦的“爻”“象”的象征，是以变动启示人事微妙的际遇，处于内在的动机，一旦有行动表现于外，就见到吉凶。如果能把握机宜，适当的变通运用，功德事业就在变通中出现。圣人仁民爱物的真情，则在卦爻的辞句中看到。

天地之大德曰生，圣人之大宝曰位。何以守位曰仁。何以聚人曰财。理财正辞，禁民为非曰义。

天地最伟大的德行，是使万物生生不息。圣人最大的宝物，是崇高的地位。怎样才能保守地位呢？要博爱；得到多数人的拥护，才能守住地位。又怎样才能使人聚集呢？要靠财富。因而，治理财富，端正言行，使人民分辨是非善恶，禁止人民为非做歹，就是道义。

以上第一章，说明卦爻吉凶的意义与治国的原则，必须使人民富足安乐，然后始能万民来归，得到拥护。所以，首先需理财，充裕民生；然后教导人民向善，明辨是非；最后以法治约束，齐一人民的行为，国家始可富强。

第二章

古者包牺氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文，与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。

太古时代，包牺氏君临统治天下，向上观察天的现象，向下则观察地的法则，观察鸟兽的斑纹，以及适宜于草木金石等的地利，近处取法人体的形象，远处模仿万物的形象，于是制作八卦，以融会贯通神的明智的造化德行；以分类比拟万物的情况。

作结绳而为网罟，以佃以渔，盖取诸离。

包牺氏，将绳编结成捕兽的网，捕鱼的罟，教导人民用来捕兽捉鱼；这是取法离卦的形象。

“离”☲中空，与网目的形象相似，重叠成☲☲，是网目相连的形象。“离”是丽，附着的意思，也象征猎获物挂在网上。以下说明卦与物的相关性，相当牵强附会；不过，这不是说由卦创造出物，而是说《易经》抽象的象征性，优先于具体的器物，这一节，还叙社会已进步到渔猎时代。

包牺氏没，神农氏作，斫木为耜，揉木为耒，耒

耨之利，以教天下，盖取诸益。

包牺氏死后，神农氏成为共主，削木头做成犁头，弯木棒当做犁柄，将除草耕种的便利，教导天下人民。这一犁的工具，是取法益卦的形象。

“益”䷩上方的两个阳爻，是扶着犁柄的双手，中间的两个阴爻，是弯曲的犁柄。下方的一个阳爻，是犁头。又“益”卦的上卦“巽”，象征木、入；下卦“震”象征动；中间的两个阴爻，成为“坤”，象征土；木犁进入土中活动，象征耕田。这一节，说明社会已进步到农业时代。

日中为市，致天下之民，聚天下之货，交易而退，各得其所，盖取诸噬嗑。

规定中午为买卖时间，招来天下的人民，聚集天下的财物，有无互相交换；然后各自散去，各得到所需要的物品，这是取法噬嗑卦的形象。

噬嗑卦䷔的上卦“离”，象征太阳，下卦“震”，象征动，太阳在头顶上的时候活动，象征市场。又，上下两个阳爻，是市场两端的关卡；三个阴爻，是参加交易的人民；中间的阳爻；是管理市场的官吏。这一节说明社会已进步到商业时代。

神农氏没，黄帝、尧、舜氏作，通其变，使民不倦，神而化之，使民宜之。易穷则变，变则通，通则久。是以自天祐之，吉无不利，黄帝、尧、舜，垂衣裳而天下治，盖取诸乾坤。

神农氏死后，黄帝、尧、舜，相继成为天子，由于时代进步，社会繁荣，太古朴素的文物制度，已经不能满足人民的需要，

黄帝、尧、舜，随着时代演进的需要，开辟通达改变生活方法的途径，使人民不会倦怠；而且，改变的方法神妙，在不知不觉中，潜移默化，使人民得到便宜。‘易经’的道理，是在无路可走时，就要变化，变化就能通达，通达就能保持长久。黄帝、尧、舜能遵循这一变通的原理，当然会得到天的保佑，吉祥没有不利。所以，不必奔波辛劳，垂着手无须有所作为，就使天下太平。这是取法“乾”“坤”二卦。

“乾”“坤”象征天地，天地无为而无所不为，所以说取法“乾”“坤”二卦。

剡木为舟，剡木为楫，舟楫之利，以济不通，致远以利天下，盖取诸涣。

凿木制成船，削木制成桨，船桨的便利，在于渡过原本不能通行的水上，到达远方，使天下得到利益，这一发明，是取法涣卦。

涣卦䷺的上卦“巽”是木，下卦“坎”是水，木在水上，象征舟楫的便利。又“涣”卦由二到五，中间两爻空虚，象征船，上方的阳爻，象征桨，下方的阴爻，相当水。另外，“涣”是离散，使被水分离的人相聚，非乘船不可，也象征舟楫的便利。

服牛乘马，引重致远，以利天下，盖取诸随。

将牛拴上，就能牵引重物，骑马可以到达远方，这样使天下便利，是取法随卦。

随卦䷐上卦“兑”是悦，下卦“震”是动，“随”又有随从的含意；因而，象征牛马随着人的意思，悦服的行动。

以上两节，说明水陆交通工具的发明。

重门击柝，以待暴客，盖取诸豫。

设置多重的门，并敲击木梆巡夜，以防备盗贼侵入，这是取法豫卦。

豫卦䷏的五个阴爻，相当于多重的门，中间的一个阳爻，相当于巡夜的人。豫卦又有预防的意思，上卦“震”是雷，相当于敲击木梆的声音，象征防盗的措施。

断木为杵，掘地为臼，臼杵之利，万民以济，盖取诸小过。

切断木头，制成舂米的杵，在地上挖掘，当作舂米的臼，发明这种舂米的利器，使万民得到助益，这是取法小过卦。

小过卦䷛，上下四个阴爻，与臼内部锯齿状的纹路相似；中间的二个阳爻，相当于舂米的杵。又，下卦“艮”为止，上卦“震”为动，象征臼不动，杵在动。

弦木为弧，剡木为矢，弧矢之利，以威天下，盖取诸睽。

将弦装到木条上，制成弓，将木头削成箭，以弓箭的利器，威吓天下的恶人，这是取法睽卦。

睽卦䷥中的“二”与“上”，是弓的材料，“三”与“五”象征弓的弯曲，“四”是弦，“初”是箭。又上卦“离”是火，有威吓的感觉，下卦“兑”是悦，象征在上者以威严使属下悦服。卦名“睽”是违背的意思，也需要威逼。

上古穴居而野处，后世圣人，易之以宫室，上栋下宇，以待风雨，盖取诸大壮。

上古时代，人冬天住在洞穴中，夏天露宿在野外，后来圣人教人民建筑房屋居住，上有栋梁，下有椽檐，以避风雨，这是

取法大壮卦。

“大壮”卦䷡，下方的四个阳爻相当于栋梁，上方的二个阴爻，相当于铺在椽檐上的茅草。又“大壮”是宏大坚固，上卦“震”是雷，下卦“乾”是健，天上雷雨交加，下方有宏大坚固的房屋，足以避风雨。

古之葬者，厚衣之以薪，葬之中野，不封不树，丧期无数。后世圣人，易之以棺槨，盖取诸大过。

古时埋葬死人，只用木柴厚厚的覆盖，葬在荒野中，不建造坟墓，也不植树，服丧也没有一定的期间，后代的圣人，教人民用内外双重棺槨替代，这是取法“大过”卦。

大过卦䷛，中间的四个阳爻，相当于坚固的棺槨，外侧的二个阴爻，相当于用土埋葬。

上古结绳而治，后世圣人，易之以书契，百官以治，万民以察，盖取诸夬。

上古时代，没有文字，结绳记事，但随着时代的进步，就不够应用了。于是，后代的圣人，发明文字，以文书契据来替代，官吏用来处理政务，人民也用来作查考的依据，这是取法夬卦。

夬卦䷪接连五个阳爻，到最上方分裂成阴爻，象征一剖为二的符信。又，上卦“兑”为言语，由言语发展到文字；下卦“乾”为刚健，象征书契必须信守；又卦名“夬”，为决断的意思，卦形是以五个阳爻来决断一个阴爻。

以上第二章，说明卦象与器物的关连性。

第三章

是故，易者象也。象也者像也。彖者材也。爻

也者，效天下之动者也。是故，吉凶生，而悔吝著也。

由以上所述，可知《易经》的内容，在于象征，所谓象征，是指模拟宇宙万物的形象。“彖辞”说明全卦的意义。“爻”是效法；六爻的变化，是效法天下错综复杂的微妙变动。有变动，即有得失；于是，产生吉凶，也使悔恨、羞耻显现。

以上第三章，说明《易》的内容是象征性的。

第 四 章

阳卦多阴，阴卦多阳，其故何也？阳卦奇，阴卦耦。其德行何也？阳一君而二民，君子之道也。阴二君而一民，小人之道也。

八卦中“震”☳、“坎”☵、“艮”☶是阳卦，“巽”☴、“离”☲、“兑”☱是阴卦。阳卦一阳二阴，阴爻多；阴卦一阴二阳，阳爻多；为什么如此？因为在任何集团中，无不是由少数支配多数。阳卦是奇数的阳爻一个，偶数的阴爻二个；所以，奇数的阳爻，成为主体。阴卦是偶数的阴爻一个，奇数阳爻二个；所以，偶数的阴爻，成为主体。由卦的德行来看，阳爻相当于君王，阴爻相当于人民。阳卦一阳二阴，象征一君二民，一君使万民归心，这是有德的君子，应当选择的途径。阴卦一阴二阳，亦即一民二君，二君争夺一民，相互倾轧，陷于混乱，这是无德的小人，所走的道路。

以上第四章，说明卦的全般倾向。

第 五 章

易曰：“憧憧往来，朋从尔思。”

子曰：“天下何思何虑？天下同归而殊涂，一致而百虑，天下何思何虑？”

咸卦“九四”的“爻辞”说：“心思不定的走来走去，只有少数的朋友，顺从你所想的。”孔子说：“天下的人，到底在思考什么？忧虑什么呢？天下的人，最后都回到同一个地方，但走的路不同；天下的道理，本来是一致的，但人们却有种种的思虑；天下的人，到底在思考什么？忧虑什么呢？”

孔子的这一段话，非常有名，意思是说，人类求生存的目的与法则，是不变的，但由于自私，个人的利害不同，以致产生不同的想法与做法。

“日往则月来，月往则日来，日月相推而明生焉。寒往则暑来，暑往则寒来，寒暑相推而岁成焉。往者屈也，来者信也，屈信相感而利生焉。”

孔子接着说：“太阳去，月亮来；月亮去，太阳来；日与月交替推移，产生了光明。冬天去，夏天来；夏天去，冬天来；寒与暑交替推移，形成春夏秋冬的时序。所谓往，并非一去不返，只是暂时的退缩；所谓来，也不是永久存在，只不过是暂时的伸张；屈与伸的交互感应，产生了利益。”

这是说，人苦苦思虑，却只能得到少数人的信赖；而大自然，则遵循常轨，运行不息，不必思虑，就能感应，使万物普遍受益。

“尺蠖之屈，以求信也。龙蛇之蛰，以存身也。精义入神，以致用也。利用安身，以崇德也。过此以往，未之或知也。穷神知化，德之盛也。”

孔子进一步的解说：“尺蠖将身体弯曲收缩，是为了下一步的伸张；龙蛇冬眠，是为了保全生命；精研义理，融会贯通，达到随心所欲的神妙境界，是为了致用；利用知识，使自己心安理得，是为了崇尚品德。然而，当超越这一层次，进入极其微妙的境界时，就不是一般人所能了解的了。至于穷究宇宙的奥秘，了解万物变化的法则，就只有圣人才能具备这种最崇高的德行了。

以上是孔子对咸卦“九四”的“爻辞”的阐扬。

易曰：“困于石，据于蒺藜，入于其宫，不见其妻，凶。”

子曰：“非所困而困焉，名必辱。非所据而据焉，身必危。既辱且危，死期将至，妻其可得见邪？”

困卦“六三”的“爻辞”说：“前进有大石阻碍，后退是遍生的蒺藜的地方，以致进退失据；返回家中，又看不到妻子，这是凶恶的征兆。”孔子解释说：“大石，本来无法移动，却要逞强将其移动，使名誉蒙受羞辱。蒺藜多刺，不是应当进入的地方，却轻率的进入，必然被刺伤，使自身遭遇危险。陷入这种既羞辱又危险的状况，已经面临死亡的绝境，那里还会见到妻子呢？”

易曰：“公用射隼，于高墉之上，获之无不利。”

子曰：“隼者禽也，弓矢者器也，射之者人也。君子藏器于身，待时而动，何不利之有？动而不括，是以出而有获。语成器而动者也。”

解卦“上六”的“爻辞”说：“王公射鹰，站在高墙上，必然会猎获，不会有不利。”

孔子解释说：“鹰是飞禽，弓箭是利器，射猎的是人。君子将利器藏在身上，等待有利的时机行动，又怎么会不利呢？行动能够把握时机，毫不迟疑，所以出猎就有所获。这是说行动备有完备的工具，当然无往不利了。”

子曰：“小人不耻不仁，不畏不义，不见利不劝，不威不惩；小惩而大诫，此小人之福也。易曰：‘履校灭趾，无咎。’此之谓也。”

孔子说：“小人不以不仁为可耻，不以不义为可怕，不看到有利，不会进取，不加以威吓，不知道戒惧；但小的过失，给以惩罚，就会戒惧，不致于闯大祸，这正是小人的福气。《易经》噬嗑卦“初九”的爻辞说：‘带上脚镣，虽然将脚趾磨伤了，但以后就不会有灾祸了。’就是这个意思。”

“善不积，不足以成名；恶不积，不足以灭身。小人以小善为无益，而弗为也，故恶积而不可掩，罪大而不可解。易曰：‘何校灭耳，凶。’”

不累积善行，不足以成名；不累积罪恶，不足以使自身灭亡。小人认为，小的善行，不会有什么益处，就不去做，以致恶行累积到不可掩饰的程度，犯罪大到无法解消的地步。所以《易经》噬嗑卦“上九”的“爻辞”说：“肩上扛着枷锁，磨伤了耳朵，这是凶恶的象征。”

子曰：“危者，安其位者也；亡者，保其存者也；乱者，有其治者也。是故，君子安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘乱；是以，身安而国家可保也。易曰：‘其亡其亡，系于包桑。’”

孔子说：“危险，由于认为安全而发生；灭亡，由于认为可以长久而发生；混乱，由于认为治安良好而发生。因而，君子在安稳的时刻，不可忘记危险；在生存的时刻，不可忘记灭亡；在治安良好的时刻，不可忘记混乱；这样，自身才能安全，国家才能保存。《易经》否卦“九五”的“爻辞”说：“灭亡！灭亡！要时刻这样警惕，就像牛马要拴在稳固的丛生桑树上。”

子曰：“德薄而位尊，知小而谋大，力小而任重，鲜不及矣。易曰：‘鼎折足，覆公餗，其形渥，凶。’言不胜其任也。”

孔子说：“德行浅薄，却地位尊贵；智慧低陋，却图谋大事；力量微小，却担负重任；就很少不会招致灾祸了。《易经》鼎卦‘九四’的‘爻辞’说：‘鼎的脚折断，打翻君王赐给的美食，弄成为湿淋淋的，凶恶。’就是说，才智不足以胜任。”

子曰：“知几其神乎？君子上交不谄，下交不诤。其知几乎？几者，动之微，吉之先见者也。君子见几而作，不俟终日。易曰：‘介于石，不终日，贞吉。介如石焉，宁用终日，断可识矣。君子知微知彰，知柔知刚，万夫之望。’”

孔子说：“知道事机的微妙吗？君子对上不谄媚，对下不轻侮，坚持正义，遵循事理，就可以说知道事机的微妙了。‘几’是动机的微妙变化，能够预先判断吉凶的征兆，君子看破动机的微妙变化，就能迅速因应，果断行动，不会整天迟疑等待了。《易经》豫卦‘六二’‘爻辞’说：‘被巨石阻挡，就不必整天在那里等待，应当立即另外选择其他的途径，要这样坚定果断，才会吉利。’既然被巨石阻挡，为什么还要继续等待，状况已经非

常明显，可以判断了。君子知道事理微妙隐秘的变化，知道事理明白显露的状况，知道因应处置的态度，应当柔弱，还是刚强；所以能够正确判断，因应自如，成为众人景仰依赖的人物了。”

子曰：“颜氏之子，其殆庶几乎？有不善，未尝不知，知之，未尝复行也。易曰：‘不远复，无只悔，元吉。’”

孔子赞扬他的学生颜回说：“颜回这个年轻人，不是几乎已经这样了吗？他有过失，从来不会不知道；知道，从来不会再去。《易经》复卦‘初九’的‘爻辞’说：‘迷路不要走得太远才回头，就不会造成大的后悔，这就是极大的吉利。’”

颜回是孔子最心爱的学生。《论语》“雍也篇”中记述：鲁哀公问孔子，在他的学生中谁最好学？孔子回答：“有名叫颜回的学生，好学，不无故对人发怒，不重犯同样的过错，却不幸短命早死了！现在他死了，就没有再听到其他好学的了。”

“天地絪縕，万物化醇。男女构精，万物化生。易曰：‘三人行，则损一人，一人行，则得其友。’言致一也。”

“天地间，阴气阳气弥漫，发生变化，生成万物，非常完美；雌雄交媾，发生变化，使万物生成。所以，《易经》损卦‘六三’的‘爻辞’说：‘三人共同行动，主张不同，行动不一致，有一人的必须放弃成见。一人单独行动，反而会得到志同道合的伙伴。’这是说，天下的道理，就是要达到一致。”

子曰：“君子安其身而后动，易其心而后语，定

其交而后求。君子修此三者，故全也。危以动，则民不与也；惧以语，则民不应也；无交而求，则民不与也。莫之与，则伤之者至矣。易曰：‘莫益之，或击之，立心勿恒，凶。’”

孔子说：“君子必定先使本身安定，然后才行动；必定先使自己心平气和，然后才说话；必定先建立感情，然后才要求。君子有这三项修养，所以，待人处事，才会完美，没有偏差。本身危险，而要行动，则人民不会随从；以言语恐吓，则人民不会响应；没有建立感情，而去要求，则人民不会支持；得不到支持，伤害你的人，就要来到了。所以《易经》益卦‘上九’的‘爻辞’说：‘得不到助益，甚或将遭受攻击，以致意志动摇，就凶险了。’”

以上第五章，说明爻辞的凡例。

第 六 章

子曰：“乾坤其易之门邪？乾阳物也，坤阴物也。阴阳合德，而刚柔有体，以体天地之撰，以通神明之德。其称名也，杂而不越。于稽其类，其衰世之意邪？”

孔子说：“乾”“坤”两卦，不是进出《易经》的门户吗？乾指阳性的物，“坤”指阴性的物。阴与阳相交，德性相互配合，由此产生各卦阴柔阳刚交错的形象，以具体象征天地所创造的一切，与天地造化的奥妙，相互贯通。卦的形象，象征宇宙万物的变化，以各种事物为名称，虽然繁杂，却不超越天地创造的范围。但考察卦、爻名称所表达的各类事物，所说的也许

是殷末周初衰败时代的情形吧？

“夫易，彰往而察来，而微显阐幽，开而当名，辨物正言，断辞则备矣。其称名也小，其取类也大，其旨远，其辞文，其言曲而中，其事肆而隐，因贰以济民行，以明失得之报。”

《易经》的主旨，在使过去的事故显明，作为镜鉴，以察知未来；使细微显著，将隐秘阐明；扩大来看，所有卦、爻的名称，无不适当；用以辨别事物，所说的话，无不正当；所用的判断文句，则完备无缺。所用的名称，虽然微小，但象征事物的类别，却非常广大；而且旨意深远，文辞高雅，于委婉曲折中，表达的事理，无不中肯；叙事直截了当，却隐藏着深意；因应吉凶的道理，以辅助人民行动，使其明辨善恶得失的报应。

以上第六章，说明《易经》的完成时代与主旨。

第七章

易之兴也，其于中古乎？作易者，其有忧患乎？

《易经》的兴起，也许是在中古殷代的末期吧？《易经》的作者，也许是有忧虑患难的人吧？

传说：周文王被囚禁于羑里时，制作卦辞，用意在防止忧患。

是故，履，德之基也；谦，德之柄也；复，德之本也；恒，德之固也；损，德之修也；益，德之裕也；困，德之辨也；井，德之地也；巽，德之制也。

所以，《易经》所启示的，是修养德行，防止忧患的方法。诸

如：履卦教导礼仪，是德行的基础；谦卦教导谦逊，是德行的把柄；复卦教导返归原始的本性，是德行的根本；恒卦教导有恒，使德行稳固；损卦教导克制欲望，以修养德行；益卦教导向善，使德行更为充裕；困卦教导在困境中，如何明辨德行；井卦教导德行要象井一般，位置永远不动；巽卦教导因时利导，使德行能够制宜。

履，和而至；谦，尊而光；复，小而辨于物；恒，杂而不厌；损，先难而后易；益，长裕而不设；困，穷而通；井，居其所而迁；巽，称而隐。

“履”是礼节，可在祥和中达到极致；“谦”是谦逊，使人受尊敬，品格更加光辉；“复”只有一个阳爻，在五个阴爻的下面，阳虽然微小，却能与其他阴爻，明确分辨；“恒”是恒心，在繁杂的环境中，仍能择善固执，而不厌烦；“损”是克制，这是道德修养的第一步，开始困难，成为习惯后就容易了；“益”是增长德行，使其日益充裕，而不虚伪造作；“困”是在穷困中，能够坚持，经得起考验，然后才能豁然贯通；“井”是说井的位置，固定不动，却能施惠他人；“巽”是因时制宜的衡量，隐藏心内，并不显露。

履，以和行；谦，以制礼；复，以自知；恒，以一德；损，以远害；益，以兴利；困，以寡怨；井，以辨义；巽，以行权。

“履”是以祥和与人共同行动；“谦”是以礼节自我克制；“复”是以自我反省，恢复本性；“恒”是以始终如一的德行，贯彻到底；“损”是以克制减损欲望，远离灾害；“益”是以德行的增长，自然而然产生利益；“困”是以穷困历练考验，减少怨天

尤人的心理：“井”是以不动而能普遍供给众人生活必需的水，使人明辨道义的意义；“巽”是以因时制宜的权衡，使人临机应变，处置得当。

以上第七章，说明身处忧患时的因应原则。

第 八 章

易之为书也，不可远；为道也，屡迁。变动不居，周流六虚，上下无常，刚柔相易，不可为典要，唯变所适。

《易经》是与人类日常生活密切相关，不可疏远的一部书；但《易经》的法则，则经常变迁。这种变动，并不拘泥于一定的形式，在卦的六个爻位之间，普遍流通，或上或下，没有常规，刚爻与柔爻相互变易。因而，不可固执被法则拘束，惟有因应变化，才能适当应用。

其出入以度，外内使知惧，又明于忧患与故，无有师保，如临父母。

《易经》教人进退要有节度，对外对内知道谨慎戒惧，又能明察忧患的事实与原因，不需要师长保姆，就如同父母般，时刻在身旁守护。

初率其辞，而揆其方，既有典常。苟非其人，道不虚行。

首先依据卦、爻的辞句，推断《易经》的法则，就能够发现，法则变化都有一定的规律可循。但也因人而异，如果不是具备深厚修养的人，《易经》的法则，就不能凭空实行了。

以上第八章,说明学习《易经》的要领。

第九章

易之为书也,原始要终,以为质也。六爻相杂,唯其时物也。

《易经》这本书,是以追溯原始,归纳终结,以探求事物的本质为主体。至于复杂的六爻,只不过是某一事物,在某一时间的象征而已。

其初难知,其上易知,本末也。初辞拟之,卒成之终。若夫杂物撰德,辨是与非,则非其中爻不备。

“初爻”不容易了解含义,“上爻”则容易了解。因为“初”是事物的根本,“上”是事物的末端,事物的根本,隐密了解困难,事物的末端,就明显容易了解了。“初爻”的文辞,是比喻事物的开始,迹象还不明显,由下而上,最后到了“上爻”,事物的形象,就已经完备了。至于夹杂一些象征性的事物,叙述卦的性质,用以辨别是非时,就必须加上中间的二、三、四、五爻,然后综合观察研判,才能够理解完整的含意。

噫!亦要存亡吉凶,则居可知矣。知者观其彖辞,则思过半矣。

“噫”通常作感叹词的“啊”字解;但一说是助词的“抑”,或当抑解。《论语》“学而”中“求之与?抑与之与?”中的“抑”,在汉代的石经中就写作“意”。

抑或要归纳出存亡吉凶的概念;那么,在家里由六爻中去推求,就可以知道了。不过,智者闻一知十,触类旁通,只要

看每一卦开始的“彖辞”，多半就能够了解整体的含义了。

二与四，同功而异位，其善不同，二多誉，四多惧，近也。柔之为道，不利远者，其要无咎，其用柔中也。三与五，同功而异位，三多凶，五多功，贵贱之等也。其柔危，其刚胜邪？

“二”与“四”爻，都是阴位，作用相同，但位置不同，因而“二”多赞誉，“四”多恐惧；因为“二”在下卦中央，远离“五”的君位，较少牵制，容易见效，所以多赞誉；而“四”接近“五”的君位，容易冒犯得咎，必然经常在恐惧中。“柔”在本质上软弱，必须依附他人，疏远时不利；主要的功能，在避免灾难，其效用在于柔顺与中庸的原则。“三”与“五”爻，都是阳位，作用相同，但位置不同，因而“三”多凶险，“五”多功绩；因为“三”在下卦顶满，刚强过度，而且是臣下的地位，所以多凶险；“五”在上卦中央的君位，刚毅中庸，又居于领袖地位，所以多功绩；这是贵贱等级不同的关系，但果真柔弱就危险，刚强就胜任吗？也不能一概而论。

以上第九章，说明研读《易经》的方法。

第 十 章

易之为书也，广大悉备，有天道焉，有人道焉，有地道焉。兼三才而两之，故六；六者非它也，三才之道也。道有变动，故曰爻；爻有等，故曰物；物相杂，故曰文；文不当，故吉凶生焉。

《易经》这部书，内容广大，所有的道理，无不完备，有天的道理，有人的道理，有地的道理。卦有三画，象征天、地、人三

项元素，再将两个三画的卦，重叠成六画；但六画的卦，并非另有含义，而是阴阳匹配，才能构成形象，各以二画象征天、地、人。亦即“五”为阳位，“上”为阴位，阴阳成双，象征天；同样的，“三”与“四”象征人，“初”与“二”象征地。不论天道、人道、地道，都有变动；而六爻的设定，效法天、地、人的变动，所以称作“爻”，是效法的意思。“爻”有上下不同的等级，以比拟万物贵贱不同的类别；所以，称作“物”。刚爻与柔爻，在六个位置交错，犹如万物错综复杂的文采，所以称作“文”。“文”构成的形象，有正当与不正当，阳爻在奇数位，阴爻在偶数位时正当，否则不正当。由形象的正当与不正当，产生了吉与凶的象征。

以上第十章，说明卦的六位，取法于天、地、人三才。

第十一章

易之兴也，其当殷之末世，周之盛德邪？当文王与纣之事邪？是故其辞危。危者使平，易者使倾，其道甚大，百物不废。惧以终始，其要无咎，此之谓易之道也。

《易经》的兴起，是正当殷代末期，周文王德业兴盛的时期吗？是正当周文王与殷纣王之间，发生事端的时候吗？因此才在文辞中，隐含着危机。惟有处于危险中，才能戒慎恐惧，转危为安；相反的，在安定中，容易怠慢，掉以轻心，反而倾覆。《易经》的道理，非常广大，所有的事物，无不包含，并以戒慎恐惧的态度，贯彻始终，主要的目的，在求没有灾祸，这就是《易经》的道理。

以上第十一章，说明《易经》的主旨。

第十二章

夫乾，天下之至健也，德行恒易以知险。夫坤，天下之至顺也，德行恒简以知阻。

所谓“乾”亦即天的功能，是天下最刚健的，勇往直前，将它的功能，表现于恒常与容易中；因而，知道险难所在，而不轻进。

所谓“坤”，亦即地的功能，是天下最柔顺的，顺从安详，将它的功能，表现于恒常与简易中；因而，知道阻碍所在，而能戒备。

能说诸心，能研诸侯之虑，定天下之吉凶，成天下之亹亹者。

《易经》的道理，容易、简易；因而，研究《易经》，就能了解天下一切的道理，心满意足。《易经》的功能，在于辨别凶险；因而，研究《易经》，就能避免天下一切的凶险，消除忧虑。所以，能够断定天下一切的吉凶，使天下勤勉的事业，得以成功。

是故，变化云为，吉事有祥，象事知器，占事知来。

所以，在天地间一切变化及人的言语行动中，吉祥的事情，就会先有吉祥征兆；由各种事物的现象，就可以了解具体的演变过程；就能够判断未来的发展趋向。

天地设位，圣人成能，人谋鬼谋，百姓与能。

天在上,地在下,宇宙间一切事物,都安排有一定的地位,显示造化的功能。”圣人仿效天地的功能,完成《易经》的著作;所以,在策画一项行动时,就要先行思考,再与周围人的商议,不可预知的状况,就得由占卜中,谋求神鬼的启示。《易经》是占卜的书,使愚昧的民众,经由这一方法,就可以参与天地造化的功能。

八卦以象告,爻象以情言,刚柔杂居,而吉凶可见矣!

八卦是以形象告知象征的事物,“爻辞”“彖辞”是以变化说明万物的情意。刚爻、柔爻相互错杂于六位中,由其形象,就可以看出吉凶了。

变动以利言,吉凶以情迁。是故,爱恶相攻而吉凶生,远近相取而悔吝生,情伪相感而利害生。凡易之情,近而不相得则凶;或害之,悔且吝。

各卦是由变动形成,由变动中说明利害。每一爻的情意,各不相同,使吉凶也随着变迁。所以,在上下两爻之间,异性相吸,同性相斥,产生爱与恶,在爱与恶的相互冲激中,产生吉与凶。在各爻的位置中,远处有“初”与“四”、“二”与“五”、“三”与“上”的“相应”与“不相应”;近处有上下相邻两爻间的爱与恶的“相比”与“不相比”;在此远与近的取舍中,产生后悔与羞辱。在上下两爻之间,情意又有真假,在是否能以真情实意的相互感应中,产生利与害。大体上,《易经》的情意,如果相邻两爻不能相互亲近,就有凶险或灾害,难免会有后悔与羞辱。亦即,近邻的“相比”,要比远方的“相应”重要。

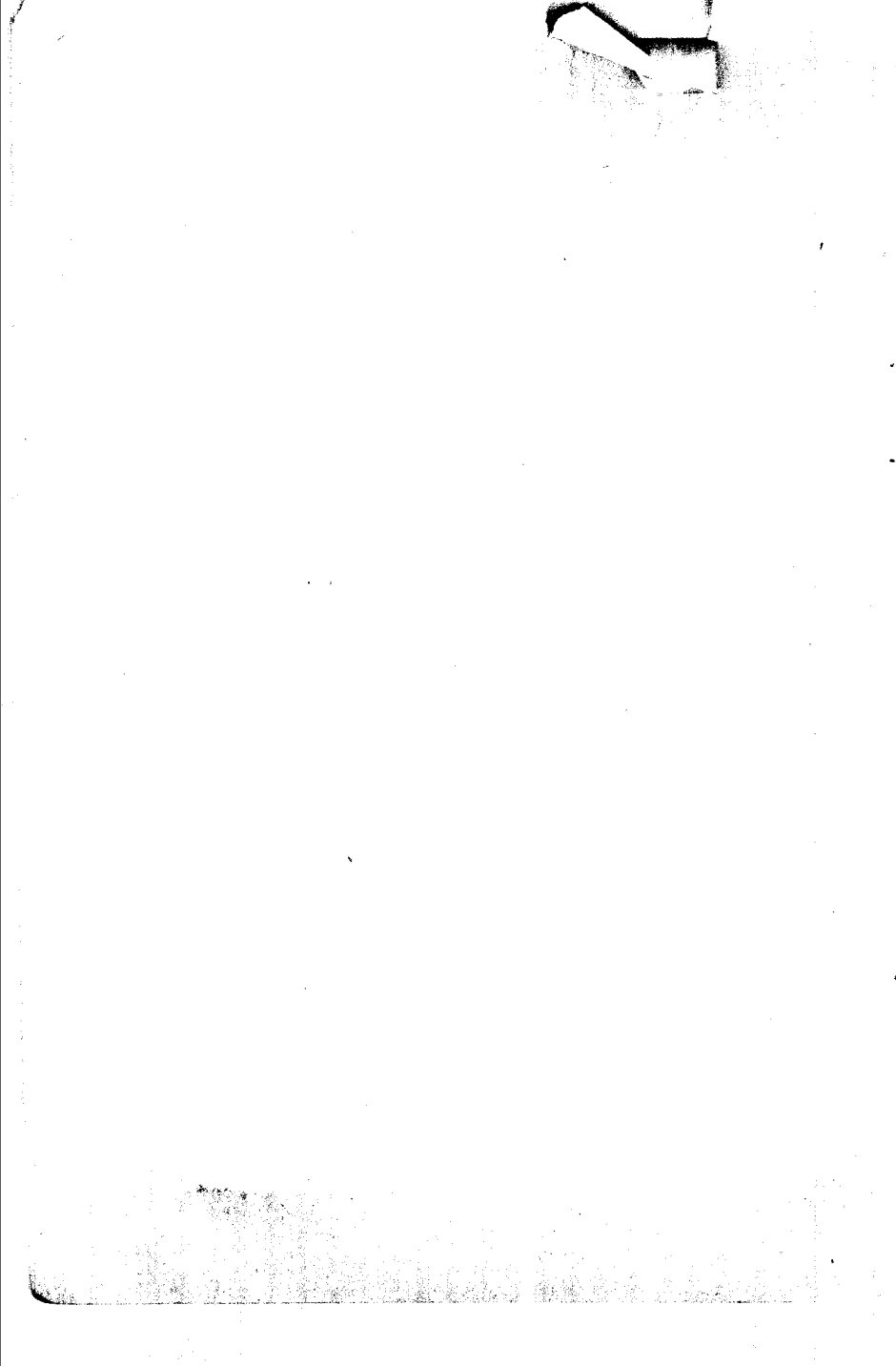
将叛者,其辞慤,中心疑者其辞枝,吉人之辞

寡，躁人之辞多，诬善之人其辞游，失其守者其辞屈。

“爻辞”的表达，依各爻的情意变化，与人的言语，随情意变化的情形相同。想背叛的人，说话会有惭愧的表情；心中有疑惑的人，说话杂乱分歧；有修养的人，说话少；浮躁的人，说话多；诬衅善良的人，说话游移不定；有失操守的人，说话含混，不能直截了当。由一个人的说话，就可以判断他当时的心态；由“爻辞”的表达中，也可以理解其内在的深意。

以上第十二章，开始说明《易经》能够判断未来的道理；再说明“卦辞”“爻辞”的性质；最后说明由“爻辞”的表达方式中，可推知内在的深意，结束全篇。

由以上“系辞”的全篇来看，论述重复，脉络也混乱，但却不难了解其中所主张的“因应变化而不变易”的大原则。

说卦传

“说卦传”，说明将八卦重叠，推演成六十四道卦的原理，与八卦所象征的物象。

第一章

昔者，圣人之作易也，幽赞于神明而生蓍。

从前，圣人制作《易经》的意图，是为了根究幽深不明的道理，从旁赞助神明的功能，因而产生用蓍草占筮的方法。

参天两地而倚数。

以奇数的一，代表天；用偶数的二，代表地；但因为天的功能包含地，所以奇数的一代表的天，包括偶数的二代表的地，成为三代表天。

卦中应用的数字，都是由三天、二地的数字而来。如七是少阳、八是少阴、九是老阳、六是老阴，即二与二加三，成为七；三与三加二，成为八；三个三成为九；三个二成为六。

观变于阴阳，而立卦；发挥于刚柔，而生爻；和顺于道德，而理于义；穷理尽性，以至于命。

观察天地阴阳变化，效法设立了卦；发挥阳刚与阴柔的作用，产生了爻；启示顺从不可违背天道，就是人道，依照常理随机应变，使事物的微妙变化，得以处理得当；以穷究天下一切

事物的道理，彻底发掘了解其本性，达到一切行为无不符合天道的目的。

以上第一章，说明卦、爻的制作原理与目的。

第 二 章

昔者圣人之作易也，将以顺性命之理。是以，立天之道，曰阴与阳；立地之道，曰柔与刚；立人之道，曰仁与义。兼三才而两之，故易六画而成卦。分阴分阳，迭用柔刚，故易六位而成章。

从前圣人创作《易经》的意图，是为了探究宇宙万物的本性，发掘宇宙自然法则一贯的真理。所以，将天的法则，定义为阴与阳；将地的法则，定义为柔与刚；将人的法则，定义为仁与义。阴与阳是气体，凝聚成柔与刚的形体；仁是柔和的德性，义是刚直的德性；因而，八卦兼备天、地、人三者的道理。所以，将两个三画的八卦，重叠成六画的六十四卦；将“二”“四”“上”与“初”“三”“五”画，分别成阴位与阳位；各画一再使用不同的柔爻与刚爻，以六个不同的位置，建立成有条理的体系。

以上第二章，说明卦象的建立法则。

第 三 章

天地定位，山泽通气，雷风相薄，水火不相射，八卦相错，数往者顺，知来者逆；是故，易逆数也。

乾卦象征天，坤卦象征地，天在上，地在下，先将乾坤两卦的位置确定。艮卦象征山，兑卦象征泽，山上的水，往下流成

为泽，泽中的水，蒸发上升成为云，交互影响，使上下的空气流通。震卦象征雷，巽卦象征风，风被雷激荡，使风速增大，雷被风逼迫，使雷激发。坎卦象征水，离卦象征火，两者性质相反，但相互为用，彼此不厌恶。天、地、山、泽、雷、风、水、火，并非隔绝孤立，而是交互影响，互通声息；同样的，八卦也不孤立，交互重叠成六十四卦，以象征天下万物。

八卦所以能够相互变通，是因为乾☰与坤☷、艮☶与兑☱、震☳与巽☴、坎☵与离☲，在卦形上各爻阴阳恰好相反，相互成为“错卦”，亦即“旁通”的关系。因而，天地雷风等现象，相互交错，使森罗万象，都具备在六十四卦中，可以用来了解过去，预知未来。了解过去，可以依发展顺序往后顺推，所以说“顺”；判断未来，是由已知逆测未知，向前倒算，所以说“逆”。过去人人都能知道，但预测未来，则只有依据《易》的卦爻来判断；所以说《易》是“逆数”，亦即追溯以往推测未来的意思。

先天八卦图

后来，宋代的学者依据这一章，画了“先天八卦图”，亦称“伏羲八卦图”，也就是今天常见的八卦图，相对的各卦，阴阳

爻恰好相反。宋代的邵雍，并且这样说明：“乾南坤北，离东坎西，震东北，巽西南，兑东南，艮西北。自震至乾为顺，自巽至坤为逆。”

宇宙现象，周而复始，循环不已，所以，八卦图画成圆形。

由一至四，反时针方向，顺序为乾、兑、离、震四卦；乾象征天，在最上方，亦即南方。由五至八，顺时针方向，顺序为巽、坎、艮、坤四卦，坤象征地，在最下方，亦即北方。

相对两卦，阴阳爻相反是错卦，序数的和是九。

以上第三章，说明八卦的形象，以及将其重叠成六十四卦的道理。

第四章

雷以动之，风以散之，雨以润之，日以暄之，艮以止之，兑以说之，乾以君之，坤以藏之。

震☳是阳气在阴气之下，象征雷，鼓动万物。巽☴是阴气进入强大的阳气下方，象征风，使其发散。坎☵是内刚外柔，象征水、雨，滋润万物。离☲是阳气在外方，内部空虚，象征日，照耀使万物干燥温暖。艮☶是强大的阳气将阴气阻挡，象征山，阻止万物的行动。兑☱是旺盛的阳气被阴气软化的形象，使万物和悦。乾☰象征天，是万物的主宰。坤☷象征地，包藏万物。

这一章，以雷、风、雨、日四种现象开始，然后列举艮、兑、乾、坤四个卦名，这种表达方式，称作“互文”，表示这是卦，同时也是象。前章所说的八卦顺序，是天地、山泽、雷风、水火，由最显著的形象，到微小的形象；这一章，则以自然现象的作用为顺序，最后以八卦全体的乾坤两卦作结束。

以上第四章，再以自然现象的作用，说明八卦。

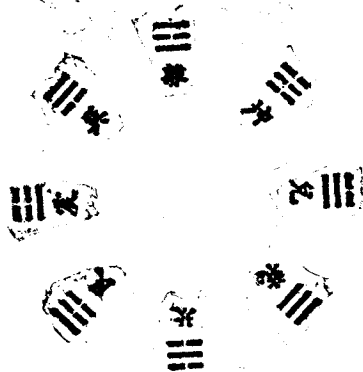
第五章

帝出乎震，齐乎巽，相见乎离，致役乎坤，说言乎兑，战乎乾，劳乎坎，成言乎艮。万物出乎震，震东方也。齐乎巽，巽东南也，齐也者，言万物之洁齐也。离也者，明也，万物皆相见，南方之卦也，圣人南面而听天下，向明而治，盖取诸此也。坤也者地也，万物皆致养焉，故曰致役乎坤。兑正秋也，万物之所说也，故曰说；言乎兑。战乎乾，乾西北之卦也，言阴阳相薄也。坎者水也，正北方之卦也，劳卦也，万物之所归也，故曰劳乎坎。艮东北之卦也，万物之所成，终而所成始也，故曰成言乎艮。

由“帝出乎震”到“成言乎艮”是纲目，以下是解释。帝即天帝、造物主，由震卦开始，创造万物，因为震卦代表东方，太阳由东方升起，照耀万物；以季节来说，相当于春天。到巽卦使万物整齐，因为巽卦代表东南方，这时太阳已经升起，普照东南方，使万物鲜明，齐一生长；以季节来说，相当于春夏之间。离卦象征光明，当日正当中时，照耀南方，使万物显明都可以看到，是代表南方的卦；以季节来说，相当于夏天；圣人成为帝王，坐在北方，面对南方听取天下的政务，象征面对光明，治理天下，就是取法这一卦。坤卦象征地，养育万物，所以说，造物主将这一使命，交付给地；以方位来说，代表西南；以季节来说，相当于夏秋之间。兑卦象征秋天，正是结实累累，万物喜悦的季节；以方位来说，相当于西方。造物主在乾卦的时

刻,发生斗争的现象,因为乾卦代表西北方,太阳在这一方位西沈,明与暗,阴与阳,正在挣扎交替;以季节来说,相当于秋冬之间。坎卦象征水,水不停的流动,是劳苦的形象;坎卦又代表正北方,太阳在这一方向时,已经完全沈没,一片黑暗,正是万物已经劳累,回去休息的时刻;以季节来说,相当于冬天。艮卦代表东北方,在这一方位,正当黎明,黑暗即将过去,光明立即到来,万物到此刻,一天结束,同时也是另一天的重新开始,所以说,在艮卦完成一切;以季节来说,相当于冬春之间。

以上第五章,以方位及季节,说明八卦的象征。宋代学者,依据这一章,绘制了“后天八卦图”,亦称“文王八卦图”,依天、地、山、泽、雷、风、水、火,相互交错的自然现象排列,是主体;后天八卦图则顺时针方向,依方位与季节排列,是应用。

后天八卦图

第六章

神也者,妙万物而为言者也。动万物者,莫疾乎

雷；桡万物者，莫疾乎风；燥万物者，莫熯乎火；说万物者，莫说乎泽；润万物者，莫润乎水；终万物始万物者，莫盛乎艮。故水火相逮，雷风不相悖，山泽通气，然后能变化，既成万物也。

所谓神明，是以无形存在于有形中，使万物神妙的变化生成。使万物鼓动，没有比雷更激烈的，震卦象征雷；使万物弯曲摇动，没有比风更厉害的，巽卦象征风；使万物干燥，没有比火更强烈的，离卦象征火；使万物喜悦，没有比泽更喜悦的，兑卦象征泽；使万物滋润，没有比水更滋润的，坎卦象征水；使万物终结又同时重新开始，没有比艮更盛大的。艮卦象征止；这些都是神明的奇妙作用。所以，水火相互作用，雷风不相互背离，山泽气息相通，然后产生变化，使万物生成。

以上第六章，说乾坤两卦以下的六卦，亦即“六子”的作用。乾、坤两卦，是神明，所以没有特别指明。

第七章

乾，健也；坤，顺也；震，动也；巽，入也；坎，陷也；离，丽也；艮，止也；兑，说也。

乾卦☰，象征天运行不息的刚健；坤卦☷，象征地服从天道的顺从；震卦☳，由二阴的下方出现一阳，象征活动；巽卦☴，一阴伏在二阳的下方，象征谦逊，要进入对方的心中；坎卦☵，一阳陷在二阴中间，象征险陷；离卦☲，一阴在二阳中间，象征附丽，亦即依附；艮卦☶，一阳将二阴阻止，象征停止；兑卦☱，一阴在讨好二阳，象征喜悦。

以上第七章，说明八卦的属性。

第八章

乾为马，坤为牛，震为龙，巽为鸡，坎为豕，离为雉，艮为狗，兑为羊。

乾卦的性质是刚健，象征健行的马；坤卦性质是柔顺，象征服从的牛；震卦的性质是活动，象征飞腾的龙；巽卦的性质是号令，象征司晨的鸡；坎卦的性质是陷，象征常在泥淖中的猪；离卦的性质是附丽，象征羽毛华丽的山雉；艮的性质是阻止，象征守门的狗；兑卦的性质是喜悦，象征温柔的羊。

以上第八章，如“系辞下传”所说的“远取诸物”，说明八卦象征的动物。

第九章

乾为首，坤为腹，震为足，巽为股，坎为耳，离为目，艮为手，兑为口。

乾卦代表天，在上方，象征人的头；坤卦代表地，包藏万物，象征人的腹；震卦代表动，象征人的脚；巽卦代表谦逊，象征随着脚走的大腿；坎卦☵外空内实，形状与耳相似；离卦☲中空，形状像眼睛；艮卦代表止，象征手可以支持使物停止；兑卦代表悦，言语可使人喜悦，象征口。

以上第九章，如“系辞下传”所说的“近取诸身”，说明八卦象征的人体部位。

第十章

乾天也，故称乎父，坤地也，故称乎母；震一索

而得男，故谓之长男；巽一索而得女，故谓之长女；坎再索而得男，故谓之中男；离再索而得女，故谓之中女；艮三索而得男，故谓之少男；兑三索而得女，故谓之少女。

乾卦代表天，坤卦代表地，天地创生万物，所以相当于父母。坤卦☷的母亲，向父亲的乾卦☰索取阳，生下男孩，最先得到一阳的震卦☳是长男，其次得到一阳的坎卦☵是中男，最后得到一阳的艮卦☶是少男。父亲向母亲索取阴，生下女孩，最先得到一阴的巽卦☴是长女，其次得到一阴的离卦☲是中女，最后得到一阴的兑卦☱是少女。

以上第十章，说明八卦象征的人伦。

第十一章

乾为天、为圜、为君、为父、为玉、为金、为寒、为冰、为大赤、为良马、为老马、为瘠马、为驳马、为木果。

乾卦象征天，天是圆的。天主宰万物，相当于人的君王、父亲。天刚健，象征玉石、金属坚硬的物质。乾卦的方位在西北，象征寒冷、结冰的方位。乾卦是纯阳，象征旺盛的大红色彩。良马健行，经时间变化，成为老马；因身体变化，成为瘦马，杂毛的驳马；树上的果实，象天上的星；所以用乾卦象征。

坤为地、为母、为布、为釜、为吝啬、为均、为子母牛、为大舆、为文、为众、为柄、其于地也为黑。

坤卦象征地，万物生于地，人生于母亲。坤卦性质柔和，布也柔软。坤卦属于阴，中虚能容物，相当于锅子。阳大阴小，

所以阳慷慨，阴吝啬。地生万物，没有偏袒，所以平均。牛也柔顺。大地载物，大车也载物。地生万物，多姿多彩，文采也富丽。地生万物，相当于群众。地操纵万物，如同柄。在地下阴暗，是黑色。所以都用坤卦象征。

震为雷、为龙、为玄黄、为萑、为大涂、为长子、为决躁、为苍筤竹、为萑苇。其于马也，为善鸣、为馵足、为作足，为的颡。其于稼也，为反生。其究为健，为蕃鲜。

震卦是动，象征雷、龙。天是黑色，地是黄色，震卦是“乾”与“坤”开始相交，黑与黄色混杂，所以成为黑黄的杂色。“萑”即敷，布施的意思；震卦初生阳，代表春天，普遍使草木吐芽生长。“大涂”即大途，震卦是万物开始萌芽生长的大道。震卦初得阳，所以是长子。震卦是动，行动必然要决断快速。“苍筤竹”是青翠茂盛的竹子，“萑苇”是芦荻，震卦是春天，所以草木欣欣向荣。“善鸣”是喜欢叫，“馵足”是后左脚白色的马，“作足”是脚步快速的马，“的颡”是白额的马；以马来说，震卦是雷、动，相当于喜欢叫，脚步快，白脚、白额，行动明显的马。“反生”是说植物先向下扎根，然后再相反的向上萌芽生长；以耕作来说，震卦是万物初生，相当于萌芽时期。总之，震卦的性质，结论是刚健、繁茂、新鲜。

巽为木、为风、为长女、为绳直、为工、为白、为长、为高、为进退、为不果、为臭。其于人也，为寡发、为广颡、为多白眼、为近利市三倍。其究为躁卦。

巽卦是卑顺，木柔软可制成各种形状。巽卦是入，风无孔不入。巽卦是乾卦初得阴，相当长女。巽卦是木，制材要用准

绳，相当于工匠。巽卦是风，风无色，无远弗届，无高弗至，经常改变方向，进退不定，不果断，臭味也是由风吹送。对人来说，巽卦是风，吹落树叶，与人头发稀少、秃顶相似；巽卦是白色，相当人眼白的部分多。乾卦初变阴成巽卦，乾卦是金玉，巽卦是进入，所以是利市三倍。总之，巽卦的性质，结论是急躁的，正如同风的性质。

坎为水、为沟渎、为隐伏、为矫輳、为弓轮。其于人也，为加忧、为心病、为耳痛、为血卦、为赤。其于马也，为美脊、为亟心、为下首、为薄蹄、为曳。其于舆也，为多眚。为通、为月、为盗。其于木也，为坚多心。

坎卦是水，在沟渠中流，水隐伏于地下。水性柔，可以任意改变形状，弯曲流动，弓与轮也是弯曲的。对人来说，坎卦是险难、隐伏、矫柔，使人担忧，因而产生心病；坎卦是耳，又成为耳病；血与水形似，血为红色，所以是血卦。对马来说，坎卦☵阳爻在中间，形似背部美；坎卦是险难、苦劳，马经过险难、苦劳，心中烦躁，垂头丧气，马蹄磨薄，脚步也抬不起来。对车来说，经过险难、劳苦，容易故障。水稍有缝隙就能流通；月是水精；盗贼也形似水的隐伏。对树木来说，坎卦刚爻在中间，相当木心坚实。

离为火、为日、为电、为中女，为甲冑、为戈兵。其于人也，为大腹，为乾卦。为鳖、为蟹、为蠃、为蚌、为龟。其于木也，为科上槁。

离卦是火，象征太阳、闪电。离卦是乾卦的“二”生阴，相当次女；刚爻在外面，形似甲冑；象征刀枪。对人来说，离卦

有无妄然后可畜，故受之以大畜。物畜然后可养，故受之以颐；颐者养也。不养则不可动，故受之以大过。物不可以终过，故受之以坎；坎者陷也。陷必有所丽，故受之以离；离者丽也。

乾卦象征天，坤卦象征地；有天地，然后产生万物。

充满天地之间的，惟有万物，所以接着是屯卦；屯是充满、万物创始的意思。

万物刚创始时，必然蒙昧，所以接着是蒙卦；蒙是蒙昧、幼稚的意思。

万物幼稚，就不能不养育，所以接着是需卦；需是饮食的道理。

饮食必然会有争讼，所以接着是讼卦。

争讼必然成群结队而来，所以接着是师卦；师是众的意思。

众多必然就相互亲近，所以接着是比卦；比是亲近的意思。

亲爱互助，必然就会有蓄积，所以接着是小畜卦。畜与蓄同。

当物资有了积蓄，然后就要以礼仪节制，所以接着是履卦。履与礼音义相同。

有了礼仪，然后就会安泰，所以接着是泰卦；泰是通畅的意思。

但万物不可以始终通畅，所以接着是否卦。否是坏、阻塞的意思。

万物不可以始终阻塞，所以接着是同人卦。

能够与人和谐共处，万物必然来归顺，所以接着是大有

序卦传

“序卦传”解说六十四卦传的序列

有天地，然后万物生焉。盈天地之间者，唯万物，故受之以屯；屯者盈也，屯者物之始生也。物生必蒙，故受之以蒙；蒙者蒙也，物之穉也。物穉不可不养也，故受之以需；需者饮食之道也。饮食必有讼，故受之以讼。讼必有众起，故受之以师；师者众也。众必有所比，故受之以比；比者比也。比必有所畜也，故受之以小畜。物畜然后有礼，故受之以履。履而泰，然后安，故受之以泰；泰者通也。物不可以终通，故受之以否。物不可以终否，故受之以同人。与人同者，物必归焉，故受之以大有。有大者不可以盈，故受之以谦。有大而能谦，必豫，故受之以豫。豫必有随，故受之以随。以喜随人者，必有事，故受之以蛊；蛊者事也。有事而后可大，故受之以临；临者大也。物大然后可观，故受之以观。可观而后有所合，故受之以噬嗑；嗑者合也。物不可以苟合而已，故受之以贲；贲者饰也。致饰然后亨则尽矣，故受之以剥；剥者剥也。物不可以终尽，剥穷上反下，故受之以复。复则不妄矣，故受之以无妄。

有无妄然后可畜，故受之以大畜。物畜然后可养，故受之以颐；颐者养也。不养则不可动，故受之以大过。物不可以终过，故受之以坎；坎者陷也。陷必有所丽，故受之以离；离者丽也。

乾卦象征天，坤卦象征地；有天地，然后产生万物。

充满天地之间的，惟有万物，所以接着是屯卦；屯是充满、万物创始的意思。

万物刚创始时，必然蒙昧，所以接着是蒙卦；蒙是蒙昧、幼稚的意思。

万物幼稚，就不能不养育，所以接着是需卦；需是饮食的道理。

饮食必然会有争讼，所以接着是讼卦。

争讼必然成群结队而来，所以接着是师卦；师是众的意思。

众多必然就相互亲近，所以接着是比卦；比是亲近的意思。

亲爱互助，必然就会有蓄积，所以接着是小畜卦。畜与蓄同。

当物资有了积蓄，然后就要以礼仪节制，所以接着是履卦。履与礼音义相同。

有了礼仪，然后就会安泰，所以接着是泰卦；泰是通畅的意思。

但万物不可以始终通畅，所以接着是否卦。否是坏、阻塞的意思。

万物不可以始终阻塞，所以接着是同人卦。

能够与人和谐共处，万物必然来归顺，所以接着是大有

卦。

有大事业的人，不可以自满，所以接着是谦卦。

有大事业而且谦逊的人，就不会过与不及，必然安乐，所以接着是豫卦。

能够使人民安乐，必然都来追随，所以接着是随卦。

喜悦的追随他人，就会沈溺于安乐，必然发生事端，所以接着是蛊卦；蛊是腐败发生事端的意思。

发生事端，然后才能创造大事业，所以接着是临卦；临是君临，以大统治小，是大的意思。

大了以后，就具备观摩的条件，所以接着是观卦。

具备观摩的条件，就会使人仰慕，然后合同，所以接着是噬嗑卦；噬是合的意思。

但万物不可以苟且的合同，所以接着是贲卦；贲是文饰的意思。

但过分文饰，就失去真实，产生弊端，亨通就到了尽头，所以接着是剥卦；剥是剥落的意思。

万物不可以始终剥落，剥落到极点，又由上返回到下，所以接着是复卦。

重新回复到真实，就不会虚妄，所以接着是无妄卦。

有了不虚妄的觉悟，然后就可以大量积蓄，所以接着是大畜卦。

物资蓄积以后，就可以养育，所以接着是颐卦，颐是养的意思。

不养育就不能行动，可以养育过度，所以接着是大过卦。

万物不可以始终过度，所以接着是坎卦；坎是陷的意思。

物陷落，必然就要攀附，所以接着是离卦；离是丽，亦即附丽、攀附的意思。

有天地，然后有万物；有万物，然后有男女；有男女，然后有夫妇；有夫妇，然后有父子；有父子，然后有君臣；有君臣，然后有上下；有上下，然后礼仪有所错。夫妇之道，不可以不久也，故受之以恒；恒者久也。物不可以久居其所，故受之以逐；逐者退也。物不可以终逐，故受之以大壮。物不可以终壮，故受之以晋；晋者进也。进必有所伤，故受之以明夷；夷者伤也。伤于外者，必反其家，故受之以家人。家道穷必乖，故受之以睽；睽者乖也。乖必有难，故受之以蹇；蹇者难也。物不可终难，故受之以解；解者缓也。缓必有所失，故受之以损。损而不已，必益，故受之以益。益而不已，必决，故受之以夬；也者决也。决必有所遇，故受之以姤；姤者遇也。物相遇而后聚，故受之以萃；萃者聚也。聚而上者，谓之升，故受之以升。升而不已，必困，故受之以困。困乎上者，必反下，故受之以井。井道不可不革，故受之以革。革物者莫若鼎，故受之以鼎。主器者莫若长子，故受之以震；震者动也。物不可以终动，止之，故受之以艮；艮者止也。物不可以终止，故受之以渐；渐者进也。进必有所归，故受之以归妹。得其所归者必大，故受之以丰；丰者大也。穷大者必失其居，故受之以旅。旅而无所容，故受之以巽；巽者入也。入而后说之，故受之以兑；兑者说也。说而后散之，故受之以涣；涣者离也。物不可以终离，故受之以节。节而信之，故受之以中。

孚。有其信者，必行之，故受之以小过。有过物者，必济，故受之既济。物不可穷也，故受之以未济终焉。

这一节，是“下经”序列的说明，但上经最后的离卦，与下经开始的咸卦的关系，却没有说明。

“上经”由天道开始，“下经”则由人伦开始。有了天地，然后才有万物；有了万物，然后分出雌雄，在人称作男女；有了男女，然后才有夫妻，咸卦象征夫妻。

有了夫妻，然后才有父子；有了父子，然后人类社会才仿效父子关系，建立了君臣的体制；有了君臣的体制，然后才分出上下的等级名分；有了上下的等级名分，然后才能建立并实施礼义。

夫妇的关系，不可以不长久，所以在咸卦之后，接着是恒卦；恒是久的意思。

但万物不可能长久保持原状，不发生变化，所以接着是遯卦；遯是遁，退避的意思。

但物不可以始终退避，所以接着是大壮卦；壮是兴盛，大壮即大的兴盛，壮大的意思。

但物不可以始终壮大，所以接着是晋卦；晋是前进的意思。

但前进必然会受到伤害，所以接着是明夷卦；夷即夷，创伤的意思。

在外面受到创伤，必然返回家中，所以接着是家人卦。

当家走到穷途末路时，行为必然会发生乖违现象，所以接着是睽卦；睽是乖违的意思。

乖违，必然会有灾难，所以接着是蹇卦；蹇是灾难的意思。

万物不可以始终有灾难，所以接着是解卦；解是解除、缓和的意思。

缓和必然有损失，所以接着是损卦。

不停的损失，到不能再损失时，必然就会增益，所以接着是益卦。

不停的增益，必然会决溃，所以接着是夬卦；夬是溃决的意思。

溃决之后，必然会有遭遇，所以接着是姤卦，姤即逅，邂逅、不期而遇的意思。

万物相遇之后，就会聚集，所以接着是萃卦；萃是丛生、聚集的意思。

聚集，就会逐渐升高，称作升，所以接着是升卦。

不停的上升，必然就会遭遇进退不得的困境，所以接着是困卦。

遭遇上升的困难，必然返回下方，所以接着是井卦。

井的使用原则，不经常淘清就会混浊，需要革新，所以接着是革卦。

使物革新，莫过于鼎，鼎用来煮食物，可以完全改变食物的风味，所以接着是鼎卦。

鼎是祭器，祭祀祖先是长子的责任，所以接着是震卦，震卦象征长子；震是动的意思。

万物不可以始终在动，必须使其止息，所以接着是艮卦；艮是止的意思。

但万物不可能始终止息，所以接着是渐卦；渐是渐进的意思。

前进必然就有归宿，所以接着是归妹卦。

得到良好的归宿，必然强大，所以接着是丰卦；丰是盛大

的意思。

盛大到极点，必然不安于原来的位置，所以接着是旅卦。

旅行找不到容身的地方，就要设法进入，所以接着是巽卦；巽是进入的意思。

进入之后，就会喜悦，所以接着是兑卦；兑是喜悦的意思。

喜悦，就会使人的闷气涣散，所以接着是涣卦；涣是离散的意思。

万物不可以始终离散，所以接着是节卦。

节制就能使人相信，所以接着是中孚卦，孚即信。

有信用的人，必定能够实行，所以接着是小过卦，过即超越。

能够超越常情，才足以成大事，所以接着是既济卦。

但万物不可能有穷尽，所以接着是未济卦，《易经》也到此终止，以象征天道的循环不已，人事的无穷无尽。

杂 卦 传

“杂卦传”是将六十四卦，以性格相反的综卦（反卦），或性格交错的错卦（旁通卦），两卦并列，简明扼要的解释，含意深远，可以说是各卦的精义。因为不依照“序卦传”的次序，称作“杂卦传”。

乾刚，坤柔，比乐，师忧。

乾卦☰与坤卦☷，是阴阳爻相反的“错卦”。乾卦全部是阳爻，所以刚健；坤卦全部是阴爻，所以柔顺。

比卦☶与师卦☶，是上下相反的“综卦”。“比”是亲近，所以乐；“师”是战争，所以忧。

临、观之义，或与或求。

临卦☷与观卦☶是“综卦”。“临”是由上临下，所以是给与；“观”是由下观上，所以是有所求。

屯见而不失其居。蒙杂而著。

屯卦☳与蒙卦☶是“综卦”。屯卦是崭露头角的时期，所以，虽已显现，仍然难艰，但不会失去安身的场所。

蒙卦是启蒙，启发愚昧，必然繁杂，但效果显著。

震起也，艮止也；损益盛衰之始也。

震卦☳与艮卦☶是“综卦”。震卦是由阳爻开始，所

以说起始；艮卦是以阳爻终止，所以说终止。

损卦䷨与益卦䷩是“综卦”。损极而益，所以兴盛；益极而损，所以衰败；因而，损卦与益卦，是兴盛与衰败的开始。

大畜时也。无妄灾也。

大畜卦䷙与无妄卦䷘是“综卦”。大量蓄积，仍然要适当调节；所以，把握时机最重要。“无妄”是不虚伪，虽然是福，但也会是灾害。

萃聚而升不来也。谦轻，而豫怠也。

萃卦䷬与升卦䷭是“综卦”。“萃”是聚集；但只想到上升，就下不来了。

谦卦䷎与豫卦䷏是“综卦”。谦卑是看轻自己；而豫悦就会懈怠。

噬嗑食也，贲无色也。

噬嗑卦䷔与贲卦䷖是“综卦”。“噬嗑”是咬合，所以有食的含意。“贲”是修饰，但不可掩饰本质，所以说无色。

兑见，而巽伏也。

兑卦䷹与巽卦䷸是“综卦”，兑卦的阴爻在最上方，所以显现；巽卦的阴爻在最下方，所以隐伏。

随无故也，蛊则飭也。

随卦䷐与蛊卦䷑是“综卦”也是“错卦”。“随”是无缘无故的追随，并无一定的目的。“蛊”则是将事物加以整饬，有一定的目的。

剥烂也，复反也。

剥卦䷖与复卦䷗是“综卦”。“剥”是剥落，果实剥落则腐烂。复是返回，果实剥落到地上，又重新萌芽生长。

晋昼也，明夷诛也。

晋卦䷢与明夷卦䷣是“综卦”。晋卦的上卦“离”是日，下卦“坤”是地，太阳在地上，所以是白昼。明夷卦恰好相反，太阳在地下，所以是光明消灭。

井通，而困相遇也。

井卦䷯与困卦䷮是“综卦”。井水汲取不尽，所以通畅。困卦的下卦是“阳卦”，被上卦的“阴卦”遮蔽，“九二”的阳爻，又围困在险坎中；所以说，阴阳相遇，发生困难。

咸速也，恒久也。

咸卦䷞与恒卦䷟是“综卦”，咸是感应，在一瞬之间相互沟通，所以说速。恒是恒常，常就能久。

涣离也，节止也；解缓也，蹇难也；睽外也，家人内也；否泰反其类也。

涣卦䷺与节卦䷻是“综卦”。“涣”是涣散，离的意思；“节”是节制，止的意思。

解卦䷧与蹇卦䷦是“综卦”。“解”是解除困难，所以缓和；“蹇”是艰难的意思。

睽卦䷥与家人卦䷤是“综卦”。“睽”是违，离别在外；“家人”则相聚在内。

否卦䷋与泰卦䷊是“综卦”也是“错卦”。上下卦都是

同类的阴爻或阳爻，但彼此上下相反；所以，“否”是阻塞，“泰”是畅通，含意不同。

大壮则止，遁则退也。

大壮卦䷗与遁卦䷗是“综卦”。在壮大的时候，就当知道适可而止；“遁”是逃避，退的意思。

大有众也，同人亲也；革去故也，鼎取新也；小过过也，中孚信也；丰多故；亲寡旅也。

大有卦䷍与同人卦䷌是“综卦”。大有卦，柔爻在“九五”君位得中，有怀柔得众的含意；同人卦，柔爻在下卦“九二”得中，是朋友相亲的意思。

革卦䷰与鼎卦䷱是“综卦”，“革”是革新，所以去旧；“鼎”用来煮食物；所以，不断的取新的。

小过卦䷽与中孚卦䷼是“错卦”，小过卦，阴多阳少，所以过度；中孚卦，中心空虚，所以诚信。

丰卦䷶与旅卦䷷是“综卦”。“丰”是丰盛，丰盛到极点，就会多事；“旅”是旅行在外，所以亲友少。最后一句，为了押韵，是倒装句。

离上，而坎下也。小畜寡也，履不处也。需不进也，讼不亲也。

离卦䷲与坎卦䷜是“错卦”，离卦是火，火焰向上；坎卦是水，水往下流。

小畜卦䷈与履卦䷉是“综卦”，小畜卦，以一阴得正，但畜养众阳，力有不足，所以寡；履卦只有一阴，阴爻阳位不正，所以不安，要出走。

需卦䷄与讼卦䷅是“综卦”。需卦的上卦是险，前面有险，所以不进；讼卦是天䷲与水䷆，水下落，所以彼此不亲。

大过颠也。姤遇也，柔遇刚也。渐女归，待男行也。颐养正也。既济定也。

归妹女之终也。未济男之穷也。夬决也，刚决柔也，君子道长，小人道忧也。

最后这一节，并不以相综或相错的两卦并列解释，可能是错简，有的学者，认为应改正为：

大过颠也，颐养正也。既济定也，未济男之穷也。归妹女之终也；渐女归，待男行也。姤遇也，柔过刚也；夬决也，刚决柔也，君子道长，小人道忧也。

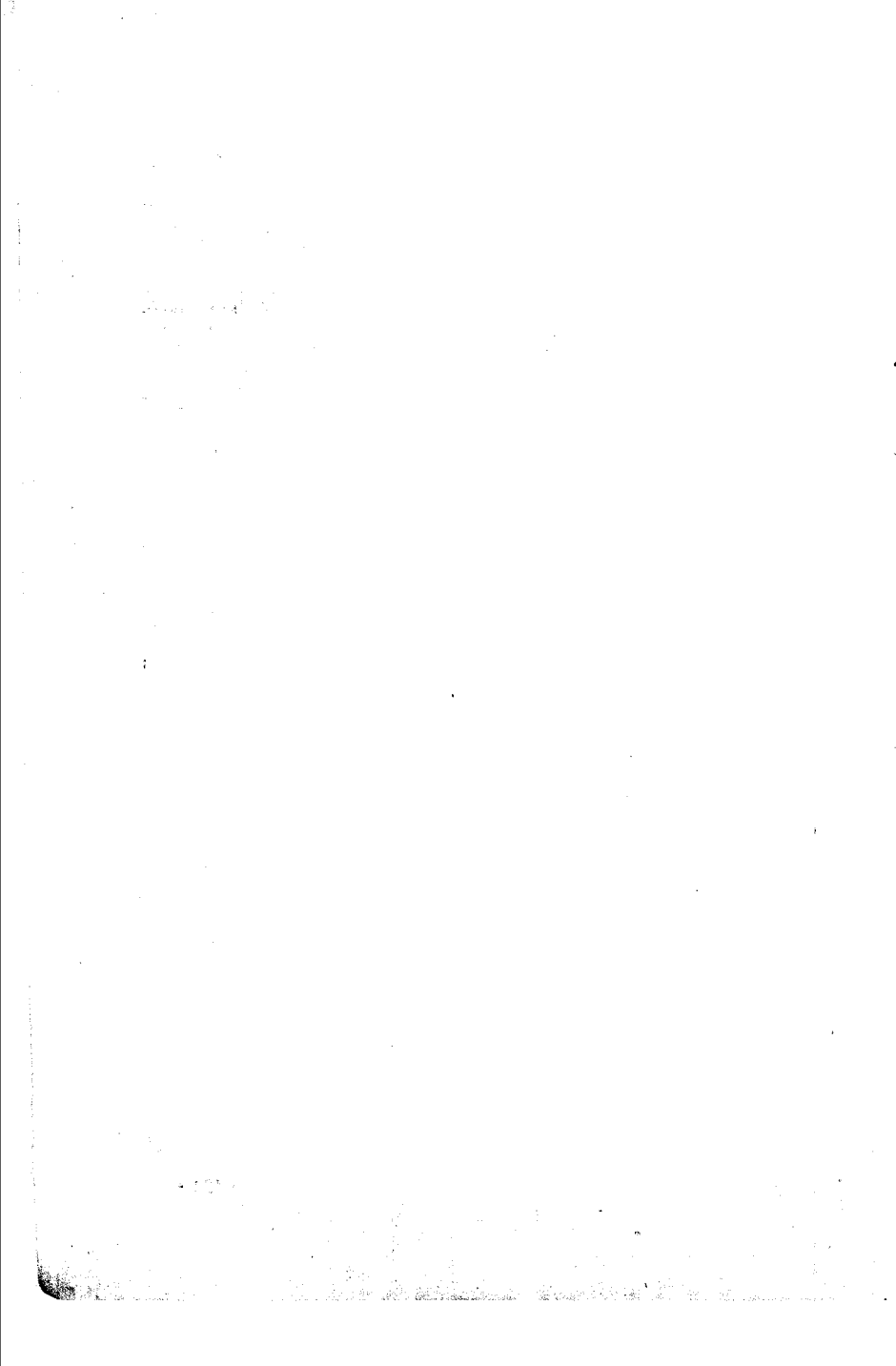
大过卦䷛，上下是柔爻，象征栋梁的根部与上端软弱，房屋将要倾倒。

姤卦䷫，是一个阴爻遇到五个阳爻，象征淫奔。渐卦䷴是渐进，女儿等待男人出嫁。

颐卦䷚是口，象征养，目的正当。既济卦䷾，全部六爻的位置都正当，所以安定。

归妹卦䷵，为出嫁，女人有了归宿。未济卦䷿，三个阳爻都在阴位不正，象征男人穷途末路。

夬卦䷪，是决断，一阴五阳，阳将阴决断，象征君子的处世原则伸张，小人的处世原则就有苦恼了。

结论——易经的思想

《易经》本来是占筮的书，以阴阳变化，阐释宇宙万物的一切现象，以占断启示天理亦即人道的变化法则，究明这一法则，就可以把握人生立身处世的要谛，遵循这一法则，就能够知变，不变则变，趋吉避凶。所以，《易经》本身就含有极为深奥的哲理，后世再以义理阐释，使《易经》成为占筮兼义理的书，而其精微的道理，则在“十翼”中。

一阴一阳之谓道

阴 阳 论

《易经》中所说的阴与阳，并不单纯的只是构成宇宙万物的两大要素，主要的，是用以说明宇宙万物一切变化现象的属性。这一阴阳的思想，当是源自男女不同的性别。人类原始思想的产物。

《易经》以一代表阳，以--代表阴，以这两个奇数与偶数的简单符号，象征并说明宇宙万物一切变化现象的刚柔动静的性质与作用。阳刚健，阴柔顺，阳是动，阴是静；自然界的一切事物变化现象，无不视当时的时间与空间因素，具备阴与阳，亦即刚柔动静的性质与作用。

天、日、仁、上、前、明、往、昼、尊、贵、福等一切积极性的事物，属于阳、刚、动；地、月、母、女、义、下、后、暗、来、夜、卑、贱、祸等一切消极性的事物，属于阴、柔、静。阳刚阴柔的性质与

作用,相对相反,但并非不变,而是动极则静,静极则动,动中有静,静中有动;或者成为阳刚,或者成为阴柔,阳刚中潜伏着阴柔,阴柔中包藏着阳刚,相辅相成,表里两面。例如:男对女是阳刚,但子对亲时则成为阴柔、女对男是阴柔,但母对子时就成为阳刚,又如前对后是阳刚,前对更前则成为阴柔。不前不后的中,在对不中的前后时,成为阳刚,而前后都成为阴柔。人在行动时阳刚,在静处时阴柔。

“系辞上传”中说:“一阴一阳之谓道。”又说:“一寒一暑”“一阖一辟”;亦即,天地间一切事物的变化现象,无不依当时的时机与所处的地位,或者成为阳刚,或者成为阴柔,这一阳刚与阴柔的变化作用,永远反复不已,无穷无尽,而这一阴柔,亦即刚柔动静变化作用不息的法则,正是宇宙的法则,人生的要谛;就是天理,也就是人道。

“说卦传”中说:“昔者圣人之作易也,对以顺性命之理。是以,立天之道,曰阴与阳;立地之道,曰柔与刚;立人之道,曰仁与义;兼三方而两之。”《易经》所要阐明的,就是宇宙万物依循这一阳刚阴柔无穷变化作用的法则,推移演变的实相,涵盖天、地、人三方面的真理;亦即,天道、地道、以及人道的变化作用的法则,是一致的;所以称作“天人合一”的“天人学”。

如前所述,《易》的命名,含有变易、简易、不易的意义,宇宙森罗万象,视时间与空间因素,阴阳、柔刚、静动,变易而不易,复杂而简单,矛盾而统一,对立而和谐;《易经》的阴阳论,即在阐明这一事实真象;所以说,这一阴阳论,是《易经》的中心思想。

而且,《易经》思想中的这一阴一阳,相对相反,但并非对立,抗争相克;而是相互的,或阳或阴,错综变化不已,于变化中生成发展,在无穷反复中,保持和谐与统一。我国传统思

想，不主张斗争，重视调和，正是渊源于此。

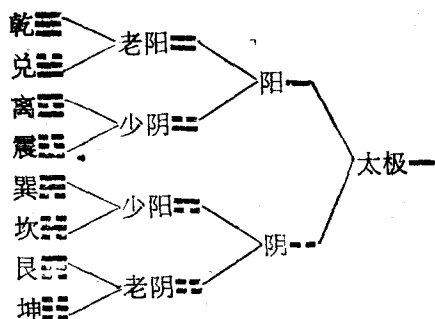
本 体 论

“系辞上传”中说：“易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦，八卦定吉凶，吉凶生大业。”这里的“生”，不是产生，而是演变的意思。亦即八卦由四象演变而来，四象由两仪演变而来；太极的变化流通，包含或阴或阳，呈现柔与刚两种不同的属性，八卦即四象，四象原两仪，阴阳即太极。

那么，太极是什么？对这一命题，后世儒家曾有许多形而上学的议论，各有见解不同的宇宙观；而这一主题，也是西方哲学思想未输入以前，我国哲学上的根本问题。北宋时代，兴起新儒学的周濂溪、程明道、程伊川等大儒，都曾阐释这一宇宙本体观，主张各有异同。程伊川说：“阴阳分离，就不再有道；所以，形成阴阳的因，才是正道。阴阳是气，气属于形而下，道属于形而上。”将阴阳视作“气”的现象，以所以形成阴阳的“理”，为宇宙本体，主张“理气二元论”。同时代的张横渠，则倡说“一元气论”。

南宋的朱熹，在宇宙本体观上，也以程伊川的“理气二元论”为主，所以称作“程朱之学”；又兼采周濂溪“太极图说”的“无极而太极”，以这一本体论，形成宇宙观。这一宇宙本体的“理”，同时也存在于由这一“理”的发现，所生成的万物中，称作“理一分殊”；亦即“万物都具备同一的理，万理出自一元。”不过，朱子学家们，对太极应当看作“理”还是“气”，仍然议论纷纷；但朱子的思想，并非将太极看作唯物论的气体，认为理性才是宇宙的本体。明代的王阳明，则说：“理是气的条理，气是理的应用。”又主张“一元气论”，这是朱子学与阳明学的根本差异。

然而，由《易经》的本义去探索，也许唐代孔颖达的《正义》中说的：“太极是天地未分前，混而为一的元气。”最能符合原有的古义。这一混沌不分的元气，或者成为阳刚，或者成为阴柔，变化作用无穷；而且《易经》虽然是以或阴或阳的二元的变化作用，阐释宇宙万象，但最重视的，则是阴阳未分，或将成为阴柔，或将成为阳刚时，这一变化作用流通的根元；而这一根元，主宰万物的生成发展，并非凝聚静止，而是属于积极活动流通的阳刚；这一根元，以阳的性质变化作用时，成为刚健，以阴的性质变化作用时，成为柔顺，并且以阳统御阴，以阴追随阳，这才是《易经》所要阐明的主旨。所以，这一宇宙根元的元气，称作“大阳”，也以一表示，其推演如附图。儒家崇尚刚健正大的征性，其根本就在于此。

相对的，老子主张“无”；但并非一无所有，而是有某种物质存在，不过无声无臭，所以说“无”。老子以“无”为道；亦即宇宙本体的“无”，显现于万物之内，“有”生于“无”，有形的形象，产生自无形的本体，“有”与“无”异位而同体。

庄子更将这一“无”的思想，提升到“无无”，甚至“无无无”。“齐物论”中说：“有有也者，有无也者，有未始有无也者，有未始有夫未始有无也者。俄而有无矣！而未知有无之

果孰有孰无也？”宇宙中有“有”，也有“无”；更有“未曾有无”时的“无”，更有“未曾有无”时的“无”的“无”。忽然有了“有”与“无”；然而，却不知道这一“有”“无”，到底那一个才是真正的“有”？那一个才是真正的“无”？说明“无”可以无穷的推溯，没有边际，忽然有了“无”，“无”才是宇宙的主体。

老庄的“无”的思想，不是由科学实验中得到的，而是哲人睿智的直接判断，但却符合科学思想。人类生存在地球上，以地球为根本；但地球不过是太阳系中的一个行星，太阳系不过是银河宇宙中的一个系，银河宇宙也只不过是宇宙的一小部分而已。追溯下去，无穷无尽，而老庄的“无”的思想，正相当于宇宙的无穷无尽。

地球、太阳，或者在亿万年后会消灭；但在宇宙中，必然有另外的新星球，不断生成，宇宙本身，无始无终，永恒的生生不息，这正是《易经》所要阐明的中心思想。由形体上看，人在宇宙中，不及沧海一粟，生命更加短暂，不及一刹那；然而，如此微不足道渺小的人的心志活动，却能将无穷尽的宇宙，包摄无遗；所以说《易经》“广大悉备”。

儒家崇尚阳的刚健正大，道家重视阴的虚无柔静，这是儒、道两家思想上的根本差异。不过，在儒家的思想中，也有谦退阴静的一面；道家思想，在虚无柔静不也包藏有刚强；刚健正大与虚无柔静，可以说正是我国传统思想的表里两面。

生生之谓易

乾坤两卦的意义

了解《易经》的思想，要由六十四卦、三百八十四爻的“系辞”中，去玩味探索；但乾坤两卦，则是六十四卦的根本。研读

乾坤两卦的“卦辞”“爻辞”“彖传”“象传”，可以说就能理解六十四卦的全般含义。不仅如此，乾坤两卦的每一爻，也与六十四卦、三百八十四爻的变化相通，包含了六十四卦、三百八十四爻的全般含意。

所以说，玩味乾坤两卦的变化与解说文字，《易经》极其奥妙的道理，就可以说思过半矣。不但文章简明古拙，奇特而且多变，引用的比喻，也博大幽奇，隐藏着至奥至妙的哲理，而且极富趣味。六十四卦、三百八十四爻所启示的人生社会百般事象，与无数问题的解决法则，也无不包含在乾坤两卦中。

乾坤两卦所阐明的，乾卦并非只限于阳刚，坤卦也不只限于阴柔的道理，而是阳刚中有阴柔，阴柔中有阳刚，说明了《易经》一阴一阳，刚柔动静，无穷的变化作用法则；而且，由乾坤两卦中就不难了解，《易经》全部的至理妙文，如果不是亲身经历世事艰难，饱尝忧伤苦闷的圣哲之士，恐怕也难以写得出来。

生成与发展

乾坤两卦的“彖传”与“象传”，阐明天地的功能作用，与天地德性的崇高伟大。乾卦的“彖传”中说：“大哉乾元！万物资始，乃统天；云行雨施，品物流形。”天是“云行雨施”的空间，万物生成的根元，这一造化根本的大阳，涵盖了一切，主宰了宇宙。

与天的功能的大阳相对的，是大地的大阴。坤卦的“象传”中说：“至哉坤元，万物资生，乃顺承天；坤厚载物，德合无疆，含弘光大，品物咸亨。”大地的阴的元气，为万物生生不息的根本；但大地的功能，并非单独流通作用，而是顺承天的功能。天是阳，是主宰，是动能；而地是阴，是顺从的，被动的。

乾卦的“彖传”中又说：“乾道变化，各正性命，保合大和，乃利贞。”这是说，天的法则，变化无穷，阳刚与阴柔交互作用，使万物生生不息，各自禀持天赋的本性，发育成长，保持阴阳和谐的法则性，才能够各自适当适宜的成长。所以，《易经》的思想，是阳刚与阴柔交互变化，使万物生成；同时，阴阳保持和谐，才能使万物顺利的发展进化。咸卦的“彖传”中说：“咸，感也……二气感应以相与。”归妹卦的“彖传”中说：“天地不交，而万物不兴。”都是借夫妇的道理，比拟天地阳刚阴柔交互作用的原理。另外，豫卦、颐卦、解卦、益卦、姤卦、革卦的“彖传”中，也都说到天地交互作用，促使万物生成发展；而六十四卦所阐释的，也无不是这一天地生生不息的道理，万物消长盈亏的发展进化法则。剥卦的“彖传”中说：“君子尚消息盈虚，天行也。”谦卦的“彖辞”中说：“天道下济而光明，地道卑而上行。”都是说明阴阳刚柔的消长盈亏，就是天地的变化作用法则；阴阳、刚柔、动静，相反相辅相成的原理。

屯卦的“象传”说：“云雷，屯；君子以经纶。”泰卦的“象传”说：“天地交，泰；后以裁成天地之道，辅天地之宜，以左民也。”无妄卦的“象传”说：“天下雷行，物与无妄，先王以茂对时，育万物。”也都在阐释天地的生成发展法则。

《易》的名称，本身就有变易的含意，《易经》的思想，就在启示天地万物生成发展的变化原理法则。由“系辞传”来看，“上传”中说：“生生之谓易。”“下传”中说：“天地之大德曰生。”《易经》以天地的阴阳刚柔动静的变化生成作用，为天地的德性。“序卦传”中说：“有天地，然后有万物，”亦即“系辞下传”所说的“天地絪縕，万物化醇。”天地阴阳刚柔动静变化作用的错综复杂，絪縕交密，才使万物得以醇化，欣欣向荣，生生不息。

这一天地阴阳交错，使万物生成发展生生不息的作用，亦即“一阴一阳之谓道”的法则，极为微妙，难以捉摸。“系辞上传”中说：“阴阳不测之谓神。”又说：“形而上者谓之道，形而下者谓之器。”亦即抽象的，无形的，在文物制度上没有显现的；与具象的，有形的，在文物制度上显现的：不只是具体的，有形的现象，而应以现象发生的抽象的，无形的原动力来思考，则不仅是经由科学分析的物质，而且还包含了阳刚与阴柔的，形而上的精神了。

《易经》对这一天地生成发展的作用，最重视的，是在刚健中正，而且不已的这一点上。天地的作用，不单纯是机械的，也不是老庄所主张的虚无柔静，而是恒久的刚健中正。

如乾卦“象传”说：“天行健，君子以自强不息。”乾卦“文言传”中说：“大哉乾乎？刚健中正，纯粹精也。”临卦“彖传”中说：“说而顺，刚中而应，大正以坎，天之道也。”复卦“彖传”中说：“复，其见天地之心乎？”无妄卦“彖传”中说：“动而健。刚中而应，大正以亨，天之命也。”恒卦“彖传”中说：“天地之道，恒久而不已也。”大壮卦“彖传”中说：“正大而天地之情见矣！”“系辞上传”中说：“乾知大始，坤作成物。”“夫乾，其静也专，其动也宜，是以大生焉。夫坤，其静也翕，其动也辟，是以广生焉。”“天地设位，而易行乎其中矣！”“阖户谓之坤，辟户谓之乾。”“乾坤之缊邪？乾坤成列，而易立乎其中矣”等，都是强调天地刚健中正的德性，为人类行为无上的规范。

相对的，“彖传”很少说到生成说。因而，“彖传”与“象传”的观点不同，被怀疑不是出自一人的手笔。“十翼”全般都可以说是如此，所以欧阳修认为，“十翼”是众说的混淆，不可能是同一人的著作。

《易经》说阴阳变化法则，强调天地生生不息的功能，当然

也一并说到灭亡。如否、蛊、睽、睽、解、损、困、涣等各卦中，对灭亡都有阐释，在此不再一一列举。所以，《易经》兼讲生死，而以两者综合，以阐扬天地的大德，无穷的生命力。

总之，天地阴阳刚柔动静的微妙作用，是万物生成发展变化的根元，将这一原理法则阐明，广泛应用到宇宙与人生的一切变化现象上，使人能够知变，应变，适变，去恶向善，避凶就吉，这就是《易经》的思想。

天理亦即人道

法象、统整、经纶、事业

《易经》所表达的森罗万象，远近内外，无不包罗在内。正如“系辞上传”所说的，“法象莫大乎天地。”宇宙之间，可以效法的最大形象，就是天地；所以，天地生生不息的变化作用法则，也就是人类社会的行为规范。《易经》中所阐明的变化，生成，发展，进化，灭亡，调和，统整，循环不息，消长盈亏，相互调节，推移演变于无穷；于生成发展之中，有损失与调节存在；并保持和谐与统一。这一原理法则，与宇宙、人生，关系密切而不可分。

《易经》是以天地为准则，确立人生规范，以宇宙恒久无穷而又秩序井然的精神，劝勉人生应当自强不息，造福社会。六十四卦、三百八十四爻所阐释的，其主旨莫不在于此。“系辞上传”中说：“易与天地准，故能弥纶天地之道，仰以观天文，俯以察地理，是故知幽明之故，原始反终，故知死生之说。”《易经》取法于天，取象于地，不违背天地的法则，所以能够透彻死生鬼神的道理。又说：“夫易广大矣！以言乎远，则不御；以言乎迩，则静止；以言乎天地之间，则备矣！”所以，《易经》的道

理，远近内外，无不包罗在内；天地间的一切现象，无不具备；人位于天地之间，上则取法于天，下则取象于地。“系辞下传”中又说：“易之为书也，广大悉备，有天道焉，有人道焉，有地道焉，兼三方而两之，故六；六非它也，三方之道也。”说明以阴阳两个符号，组成六画的卦，于六爻的排列形象中，显示天地变化，依变化判断吉凶，为人类行为树立规范，发挥启发的功用。

“系辞上传”又说：“是故，君子所居而安者，易之序也；所生而玩者，爻之辞也。是故，君子居则观其象，而玩其辞；动则观其变，而玩其占；是以天祐之，吉无不利。”又说：“易有圣人之道四焉。以言尚其辞，以动尚其变，以制器尚其象，以卜筮尚其占。”这是说，以《易经》中的文辞为准则；以其阐明的变化法则为依循；效法其卦象中所象征的精神；以其占断的吉凶，为疑难抉择的依据；就足以知变，应变，适变，去恶向善，趋吉避凶，无往而不利。所以，《易经》兼备规范与实用两方面的效用。人生道德修养，自应以天地的道理为准则，效法“天行健，君子以自强不息”的宇宙精神，努力精进不懈，使自己在品德学识修养上有所成就，然后在事业上施展抱负，才能共同促进社会发展，人类向上；这就是参赞天地造化的功能，至高无上的大事业；而道德与事业的关系，也由此产生。

“系辞上传”中说：“易其至矣乎？夫易，圣人所以崇德广业也。知崇礼卑，崇效天，卑法地。”智慧，应当象天一般高明；行为，应当象地一般谦卑；睿知圣哲，遵循这一天地的法则，崇尚智慧与礼仪，使道德修养有所成就，而能施展于事业中，就不仅独善其身，而且兼善天下了。又说：“夫易，何为者也？夫易开物成务，冒天下之道，如斯者而已者也。是故，圣人以通天下之志，以定天下之业，以断天下之疑。”“开物成务”是说开

启事物的蒙昧，消除忧患疑虑，以将其力量施展于事业中。所以又说：“举而错之天下之民，谓之事业。”亦即，将道德修养，聪明才智，施展于事业中，使人与物一并得到济助，因应天地变化的法则，符合生生不息的宇宙精神，这才是“盛德大业”。又说：“富有之谓大业，日新之谓盛德。”“生生之谓易。”有抱负的贤明君子，就应当体察天地生生不息的大德，日新又新，致力于无穷的伟大事业。屯卦“象传”说：“云雷，屯；君子以经纶。”君子就应当象雷雨般普施恩泽，为人类造福，才能够兴起伟大的事业。

性命、道德、穷理、知命、神明、占筮

效法宇宙精神，自强不息，这是《易经》的道德理想。“系辞上传”中说：“一阴一阳之谓道，继之者善也，成之者性也。”阴阳刚柔动静，于循环无穷的变化作用中，使宇宙生成，发展，进化，调和，统一；符合这一宇宙精神，就是善。所以，道德上所要求的仁、义、礼、智、信，并非人类擅自制定的约束，而是实质上本来就是善，宇宙精神就是如此。仁者说是仁，智者说是智，这不过是将宇宙生生不息的精神，应用到道德上的名词而已。就象子继父业，人类应当继承造物者的宇宙精神；而且人类本身，也具备认识这一宇宙精神，继承以培育道德修养，使其发挥于事业中的本能。

“性”是性善的性，人类天赋的本能。“系辞上传”中说：“成性存存，道义之门。”使自己固有的，能够分辨善恶是非的天赋本能，充实发扬，而不丧失，这就是道德的开始。这一思想，与子思《中庸》中的“天命之谓性”孟子的“性善说”，脉络一贯。

《易经》中阐释了仁、义、礼、智、信、敬、诚、贞、顺等各项德

性；总之，是基于道德律与自然律一致的思想，崇尚阳的刚健正大；同时并一再提示阴的谦退静稳，显示《易经》阴阳刚柔动静并存不悖的精神。《易经》中兼备老子主张的“柔弱虚静”的法则，这一点不能忽视。

《易经》又特别崇尚“时中”。清代惠栋说：“易道深，一言以蔽之，曰时中。孔子作彖传，言时者二十四卦，言中者三十五卦；象传言时者六卦，言中者三十八卦。子思作中庸，述孔子之言曰：君子而时中；孟子又曰：孔子圣之时也。尧、舜以来相传之法也。知时中之义，则易思过半矣！”由此可见，《易经》对时间因素，与不偏不倚的中庸原则的重视。

这样明天地之法，究阴阳之理，修性命之道，则进取退藏兼备；用以洗心研几，彰往察来，显微阐幽，于可尽死生之理，通幽明之故，最后就可达到心安理得，无忧无惧，知天乐命的境界。惟有认识宇宙精神，透彻阴阳刚柔动静变化作用原理的人，才能达到这一地步。“系辞上传”中说：“乐天知命。”“说卦传”中说：“穷理尽性以至于命。”君子立身处世，必须觉悟“成己安命”的道理，这是道德修养的准则。

贯通《易经》的道理，就能够通神明；相对的，如果不明天地之理，穷变化之道，通神明之德，就不能参透《易经》中的道理。《易经》中所说的神，“系辞上传”中说：“阴阳不刚之谓神。”是指天地间阴阳刚柔动静变化现象的至为微妙，难以预料的神秘性；所以，如果不是天下而睿智，最明了道理的人，就无法理解《易经》中所阐释的道理的神奇功用。又说：“知变化之道者，其知神之所为乎？”“下传”中也说：“知几其神乎？”“穷神知化，德之盛也。”除非是至神，不能通天下的至变。所以“上传”又说：“易无思也，无为也，寂然不动，感而遂通天下之故，非天下之至神，其孰能与于此？”这是说，无心，无思，

致诚，达到人我两忘的极度寂静，就能看清一切是非善恶，吉凶祸福，也就是通达神明，必然就能担当天下之事。“说卦传”中说：“神也者，妙万物而为言者也。”亦即阴阳刚柔动静的变化，虽然不可思议，但都具有法则性，能够发挥使万物生成发展的妙用，这就是神明，也就是宇宙的法则。

国家、家庭、朋友、处世

“系辞传”开头就说：“天尊地卑，乾坤定矣！”这是《易经》的根本观念。阴阳相对，但尊崇阳，阳兼有阴：阳为君，阴为臣，阳为主宰，阴为从属；君主象天一般绝对的尊严，臣象地一般绝对的卑下柔顺，这是《易经》所要阐明的君臣关系。不过，坤卦“文言传”中说：“臣弑其君，子弑其父，非一朝一夕之故。”也有乱臣贼子存在。这是说，“天尊地卑，乾坤定矣”的君臣关系，是绝对的，但也是理想的，有时则不可得。革卦“彖辞”中说：“天地革，而四时成，汤武革命，顺乎天而应乎人，革之时大矣哉！”对革命持肯定的态度。然而，“革”是春夏秋冬四季的变革；革卦“象传”中说：“泽中有火，革；君子以治历明时。”是以修订历法，在使四季时序明确上立言。四季推移变革，循环不已，由这一点来看，变革的时间意义，确实重大；但四季变革，并非意味着推翻天地；四季虽然变化，可是天尊地卑的乾坤地位，则俨然不可改变。“彖传”的作者，以四时变革，肯定汤、武革命，当是周初革命时代所产生的思想。儒家孟子、荀子，肯定革命，但孔子则是尊王论者；所以有人怀疑，“彖传”不是出自孔子的手笔。

国家、社会的根基在家庭，家庭的基础为夫妇，夫妇的道理，于归妹、咸、恒卦中阐明，更在家人卦中说：

“家人，利女贞。”

彖曰：“家人，女正位乎内，男正位乎外，男女正，天地之大义也。家有严君焉，父母之谓也。父父、子子、兄兄、弟弟、夫夫、妇妇，而家道正；正家而天下定矣！”

可见《易经》决非仅仅主张男尊女卑说，而是男女夫妇，应各自发挥本身的特质，善尽各自的本分。当家庭发生混乱时，蛊卦中说：“干父之蛊”“干母之蛊”是说在家庭中之应变，应当尊重父子的亲情，但并不认为家长就可以滥施横暴。正家然后天下才能安定，家庭是国家、社会的基础，可见《易经》的思想，是家族主义、国家主义，进而是致力于世界和平，谋求人类共同福祉的大同主义。

家人在内，在外的则是朋友，这是人类最亲近的，最根本的人际关系，兑卦“象传”说：“丽泽，兑；君子以朋友演习。”丽是附的意思，泽水依附在一起，滋润万物，朋友也往此依赖，相互切磋琢磨，才能使彼此获益，有所成就。“系辞上传”解说同人卦的“二”“五”相应说：“君子之道，或出或处，或默或语，二人同心，其利断金；同心之言，其臭如兰。”这种断金之心，如兰之交，才是真正的朋友。

君子立身处世的态度，依出处进退，语默显晦，时间与空间的不同，必然不会一致；乾道坤道的积极与消极作用，也各有差异；然而，取舍之间，则在于人，成己在于自我勉励，成败则在于天，要看机会与际遇如何了。

常在易占家招牌上出现的标志䷊，不用说是象征安泰吉祥的泰卦。然而，泰卦的形象，却是乾亦即天在下，而坤亦即地在上；但这不是意味着阴性应当高高在上，而是象征地在上往下沉，天轻在下往上升，天地才不会背离，而能密切交接，坚固不分，形成安泰的现象。由另一角度看，乾的性质刚健，在内卦，象征内心刚健，坚持原则而不易；坤的性质柔顺，

在外卦,象征外在谦虚退让,容人而能容于人;这种内刚外柔同流而不合污的态度,正是人立身处世必须遵循的基本原则。如果内心柔弱,犹豫不决,外表刚强,逞强好胜,盲目冒进,就难免“亢龙有悔”,犯下“大过”的错误,要“履虎尾”,要“其亡,其亡,系于包桑”了!

在《易经》六十四卦中,几乎每一卦都以盛极而衰,物极必反的必然道理,谆谆告诫,提示人生必须时刻以戒慎恐惧的心态处世,时刻警惕适可而止的重要性,才能确保长久安泰。

总之,《易经》的中心思想,是在阐释宇宙大自然的阴阳刚柔动静变化作用,反复无穷的法则性,变易而不易,复杂而简易,于变化中生成与发展,于反复中保持统一与和谐,而这一刚健中正,无穷无尽,永恒生生不息的生命力,正是宇宙精神之所在。阐明这一变易、简易、不易的宇宙法则,生生不息的宇宙精神,主宰并涵盖一切,与人生立身处世原则的一致性,以宇宙大自然的法则、精神为准则,确立人类行为的规范。究明宇宙大自然的法则与精神,就能自强不息,面对森罗万象,无数问题,而能知变,应变,适变,得以促使人类社会的发展向上,为全人类造福。由《易经》的思想就不难了解,为什么《易经》被称作“天人之学”,而成为我国传统文化的根元,一切学术思想的源泉,被推崇为“群经之首”了。

[General Information]

书名=易经今译

作者=孙振声

页数=439

SS号=10986003

出版日期=1989年09月第1版

目录

上经

乾

坤

屯

蒙

需

讼

师

比

小畜

履

泰

同人

大有

谦

豫

随

蛊

临

观

噬嗑

贲

剥

复

无妄

大畜

颐

大过

坎

离

周易下经

咸

恒

遁

大壮

晋

明夷

家人

睽

蹇

解

损益

？

？

萃

升

困

井

革

鼎

震

艮

渐

归妹

丰

旅

巽

兑

涣

节

中孚

小过

既济

未济

系辞上传

系辞下传

说卦传

序卦传

杂卦传

结论——易经的思想